

خدا کہاں ہے؟

مترجمہ
منشی عبد الرحمن خان

قرآن ہی ساری دنیا کے لئے ہے

عالمی ادارہ اشاعت علوم اسلامیہ - چلیک - ملتان فون ۱۶۷۵

سلسلہ تصنیف و تالیف ۷۵

خدا کہاں ہے؟

معلومات افزا اور بصیرت افروز مقالات
کا نا در مجموعہ

6984

1405-83

مرتبہ

منشی عبدالرحمن خان

شائع کردہ

عالمی ادارہ اشاعت علوم اسلامیہ - چمکیک پٹان
(فون نمبر ۳۱۶۷۵)

اگست ۱۹۸۱ء

شاعت اول

روحانی پرنسنگ پریس - دہلی

طابع

سعید احمد خان - ناظم ادارہ

ناشر

گیارہ سو (۱۱۰۰)

تعداد

۲۶

۱۴۵ روپے

قیمت

انتساب

آن کے نام
جو

دور جدید کے خداؤں

پر ایمان رکھتے ہیں۔

(منشی عبدالرحمن خان)

ترتیب

- ۱۔ وجود باری : ذہنی ارتقا کی ایجاد۔
- ۲۔ خدا کہاں ہے اور اسے کس نے پیدا کیا ہے۔
- ۳۔ ان دیکھی حقیقتیں عقائد اور سائنس۔
- ۴۔ وجود باری سائنس کی نظر میں۔
- ۵۔ صفات ربانی سائنس کی روشنی میں۔
- ۶۔ خدا نہیں تو کون یہ کر سکتا ہے۔
- ۷۔ کیا خدا سب کا خالق نہیں ہے؟
- ۸۔ میں نے خدا کو دیکھا۔
- ۹۔ میں نے خدا کو کہاں دیکھا؟
- ۱۰۔ رحمن شیطان اور انسان۔
- ۱۱۔ خدا خلافت اور انسان۔
- ۱۲۔ خدا اور اس کے ہمراہ تعلق۔
- ۱۳۔ دور جدید کے تازہ خدا۔
- ۱۴۔ مسلمان اور عصر حاضر کا چیلنج۔
- ڈاکٹر میر ولی الدین - پی ایچ ڈی ۱۵
- عبدالرحمن السبجانی (عراق) ۲۵
- منشی عبدالرحمن خان ۵۶
- ڈاکٹر کریمی مورس (امریکہ) ۷۲
- منشی عبدالرحمن خان ۸۰
- ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی ۹۶
- ۱۱۳
- ایم منظور احمد قادری ایم اے ۱۳۳
- ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی ۱۵۷
- ڈاکٹر نور محمد - پی ایچ - ایس ۱۷۵
- ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی ۱۹۱
- روح الدین خان - ایم اے ۲۱۵
- سید قطب شہید (مصر) ۲۲۱
- مولانا ابوالحسن علی Nadwi (بھارت) ۲۴۷
- برہان الدین

تفصیل

جواب با صواب		(۱)	کیا وجود باری ذوقی ارتقا کی بجائے؟
عجز انسانی			مسئلہ حقیقت
پانی کا خالق	۱۵		مسئلہ ارتقاء میں توسیع
ربانی معجزہ	"		ارتقاء کے تین نظریات
عقل انسانی	۱۶		قیاسی نظریہ
علم الہی	۱۷		وجود باری اور خوف
علم انسانی	۱۸		فرائیڈ کا نظریہ
عقل کا دائرہ کار	۲۰		عدم مساوات کا نظریہ
اسرار الہی	۲۱		الہامی عقیدہ
قوت کی حقیقت	۲۲		(۲)
اصلی خالق			خدا کہاں ہے اور کس نے پیدا کیا؟
نشان عظمت			ضرورت اور اہمیت
یہ کس سے کام ہیں؟	۲۵		الفاظ و معانی
فطری ضرورت	"		اشیاء محسوسہ
مادہ پرستوں کی پکار	۲۶		

تشکیک کا مذہب

(۲۵)

۴۶

۴۷

۴۸

۵۲

۵۴

پاگل پن کی انتہا

بیسویں صدی کے دہریے

دہریوں سے مناقشہ

ان دیکھی حقیقتیں

مجبور محض یا مختار کل

(۳)

ان دیکھی حقیقتیں عقائد اور سائنس

۵۶

۵۷

۵۸

۶۰

۶۲

۶۳

۶۴

۶۶

۶۸

۷۱

۷۲

"

عقیدہ کی اہمیت

عقیدہ اور سائنس

عقیدہ اور عقل

عقیدہ اور قرآن

ذات باری تعالیٰ

اللہ کی مخفی مخلوق

کائنات کی تعمیر پریم

ہسٹری شیٹ کی تیاری

قیامت کا تصور

محاسبہ آخرت

محاسبہ کی افادیت

سائنس کی اہمیت

(۴)

وجود باری سائنس کی نظر میں

۷۳

"

۷۴

۷۵

"

۷۷

"

۷۸

۷۹

خدا کی معرفت

غیر متزلزل قوانین

گردش کا اثر

زندگی کہا ہے؟

پیدا سراز تر کیسیں

روشنی کی کرن

جدینہ کی حکمرانی

جسمانی تحدید و بندش

عظیم آسمانی سچائی

(۵)

صفات ربانی سائنس کی نظر میں

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

"

۸۵

۸۶

مذہب اور سائنس

خدا اور سائنس دان

آن دیکھی حقیقتیں

تخلیقی عناصر

عناصر کا مافذ

ایمان بالغیب

خدا کی عدم جسمیت

کائنات کا تصور

دعوتِ غور و فکر

عقل کی ضرورت

نظامِ عصبی

دماغ

قوتِ سماعت

مرکزِ گویائی

عصبی بانہ

(۸)

میں نے خدا کو دیکھا

کیسے دیکھا؟

روزانہ استعمال کی عام اشیاء

دعوتِ فکر

انسانی دماغ

انسانی آنکھ

انسانی کان

جسمانی مواصلاتی نظام

معدہ

قلبِ انسانی اور خواب

دہریت کے نتائج

تجیرِ ری آف ایٹم

وجودِ باری تعالیٰ

علت و معلول کا چکر

ماہرینِ سائنس کا معجز

عقلی و فکری محی

توانائیوں کا سرچشمہ

(۹)

خدا نہیں تو کون یہ کر سکتا ہے؟

فعالِ ایقان

دل کے کرشمے

دل کی مصروفیات

خون کے اجزائے ترکیبی

خون کا عمل و ردِ عمل

خون کی مخلوق

خون کے رشتے

جریانِ خون

(۱۰)

کیا خدا سب کا خالق نہیں ہے؟

جہانِ رنگ و بو

اندھی تقلید

۱۶۸	دل
۱۷۱	گردے
۱۷۲	خوراک
	(۱۰)
	رحمن شیطان . انسان
۱۷۵	حقیقت شناسی
۱۷۶	ایمان اور عقیدہ
۱۷۷	ایمان اور عمل
۱۷۸	صفات باری تعالیٰ
۱۸۱	فرشتے اور جن
۱۸۲	مقام ابلیس
	تخلیق انسان
۱۸۳	عظمت انسان
۱۸۵	شیطن ابلیس
۱۸۶	جنت سے اخراج
۱۸۸	حقیقت انسان
۱۸۹	شیطان کا کام
"	آزمائش و امتحان

۱۴۰	نہیں
۱۴۱	حیرت انگیز انتظامات
۱۴۲	زمین سے چاند کا فاصلہ
"	زمین کی روزانہ گردش
۱۴۳	زمین کا حجم
"	زمین کا سورج سے فاصلہ
۱۴۴	بارش
"	فضاء پانی
۱۴۵	نظام شمسی
۱۴۷	سوچنے کی باتیں
"	آسمانی گاڑیاں
۱۴۸	دہریوں سے چند سوالات
۱۵۲	دہریوں سے آخری اپیل
	(۹)
	میں نے خدا کو کہاں دیکھا؟
۱۵۷	خدا کو کیسے دیکھیں؟
۱۵۸	تخلیق انسان
۱۶۰	تولید انسان
۱۶۱	دماغ
۱۶۳	زبان
۱۶۵	آنکھ

(۱۲)

خدا اور اس سے ہمارا تعلق

۲۱۵	تعارفِ اسلام	۱۹۱
"	خدا کا وجود	۱۹۲
۲۱۶	نظم کائنات	۱۹۳
۲۱۸	فلسفہ تشکیک	۱۹۷
۲۱۹	خدا کے ساتھ ہمارا تعلق	۱۹۹
۲۲۱	خدا کی کارنامے	"
۲۲۲	معرفت کا حصول	
۲۲۴	جانوروں کی دانائی	۲۰۰
۲۲۵	پیغامِ ربانی کا مخفی ذریعہ	۲۰۱
۲۲۷	خدا اور رسول	۲۰۲
۲۲۸	الہامی دعوت کے ترجمان	۲۰۳
۲۲۹	اطاعت و رسالت	۲۰۵
	(۱۳)	۲۰۶
	دورِ جدید کے تنازعہ خدا	۲۰۷
۲۳۱	بت پرستی کی لغت	۲۰۹
"	اہل مغرب کی تنگ نظری	۲۱۰
۲۳۲	سائنس کی مبالغہ آمیز اہمیت	
۲۳۳	دورِ حاضر کی علمی جہالت	

(۱۱)

خدا، خلافت اور انسان

تخلیقِ آدم	۱۹۱
رمزِ خلافت	۱۹۲
دعوتِ فکر	۱۹۳
اندازِ فکر	۱۹۷
نشاناتِ عبرت	۱۹۹
قومِ نوح کا کردار	"
قومِ عاد کا حشر	۲۰۰
قومِ ثمود کا انجام	۲۰۱
قومِ لوط کی تباہی	۲۰۲
بنی مدیان کی بربادی	۲۰۳
قومِ نبی اسرائیل	۲۰۵
ابتلا و مبتلا	۲۰۶
کار ساز و مدوکار	۲۰۷
آزمائش کی کسوٹی	۲۰۹
چہرہ دعویٰ خلافت	۲۱۰
—	
—	

۲۲۹	بے یقینی کا سبب	۲۳۲	یورپ اور قدیم یونان
"	دورِ حاضر کی خصوصیت	"	یورپ کی تہذیبی روح
۲۵۰	ایشیائی اسلامی کا نفوس	۲۳۵	امید کی آخری کرن
۲۵۱	فکری بنیادوں کا کھوکھلا پن	۲۳۷	عالمی استعماری کیمپ
۲۵۲	قرآن اور انسانی ذہن	"	ایک تیسرا بلاک
"	علم بالوحی اور انسانی علم	۲۳۸	انسانیت کی واحد امید
۲۵۵	موثراتِ زندگی	"	ایک اعتراض کا جواب
۲۵۶	زندگی اور نصب العین	۲۴۰	مغرب کی ترقی کی حقیقت
"	فقهی قانون	۲۴۱	حقیقی ترقی کا پیمانہ
"	زندگی کے تین مسائل	۲۴۲	امریکہ اور ترقی
۲۵۷	قرآن اور مسائلِ حیات	۲۴۳	امریکی تصویر کا تاریک پہلو
۲۵۸	مراسم پرستی	"	نیکی اور بھلائی کی راہ
۲۵۹	یقین اور ایمان	۲۴۶	ایک مکمل نظامِ حیات
۲۶۰	ماورائی حقائق	(۱۴)	
۲۶۱	ایمان باللہ کا مفہوم	مسلمان اور عصرِ حاضر کا چیلنج	
"	ماورائی حقائق کو علم کا موضوع بناتے ہوئے	چیلنج کا نعرہ	
۲۶۲	کائناتی قوانین	۲۴۷	اس نعرے کی حقیقت
۲۶۳	اقتدار کی ریشہ نشی	"	تعبین کیسے ہوتا ہے
۲۶۵	خلافتِ ارضی	۲۴۸	زوالِ سیرت اور قانون سازی
"	اسلامک ریسرچ کی ضرورت	"	

This Book Is Presented

by

W W W.Only1O r 3.c o m

OR

WWW.OnlyOneOrThree.com

OR

www.ToheedYaTaslees.com

OR

OR

www.OnlyOneOr3.com

**Visit for more Books reading online
and downloading free**

This Book Is Presented

by

W W W.Only1O r 3.c o m

OR

WWW.OnlyOneOrThree.com

OR

www.ToheedYaTaslees.com

OR

OR

www.OnlyOneOr3.com

**Visit for more Books reading online
and downloading free**

سے آپ اس کی اہمیت، افادیت کا بآسانی اندازہ رکھا سکتے ہیں۔
 اس کا مطالعہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے اہل خانہ اور احباب
 وغیرہ کیلئے بھی مفید ثابت ہوگا۔ اسے خود پڑھنے کے علاوہ دوسروں
 کو پڑھا کر ثواب حاصل کریں۔ خواہشمند حضرات کو یہ سیٹ صرف
 قیمت لاگت پر مہیا کیا جائے گا۔

احقر العباد
 منشی عبدالرحمن خان

چھلیک - میان
 ۱۷ جولائی ۱۹۸۱ء

کیا وجود باری ذہنی ارتقاء کی ایجاد ہے؟

(از ڈاکٹر میر ولی الدین - پی۔ ایچ۔ ڈی)

ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی حقیقت یا اس کے اسباب و محرکات کی کہنہ معلوم نہ ہو تو وہ اس کے بارے میں قیاس آرائی شروع کر دیتا ہے اور اپنی عقل سے اس قیاس کو معقولیت کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اسی قیاس کو یقین باور کرنے پر اصرار بھی کرتا ہے اور جو شخص اس کے ایجاد کردہ قیاسی نظریہ کے خلاف لب کشائی کرتا ہے تو اسے نادانی یا کم عقلی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہی حال آج کل ان کو حشر نام نہاد فلاسفوں کا ہے جو سٹی باری تعالیٰ کو بھی ارتقاء ذہنی کا نتیجہ بتاتے ہیں اور پھر سطف یہ ہے کہ اس بارہ میں ان کا کوئی متفقہ خیال نظر نہیں آتا۔ بلکہ وہ مختلف قیاسات دوڑاتے ہیں۔ گویا قیاسات اصولاً تو متفق نظر آتے ہیں کہ وجود باری کا یہ مسئلہ ذہنی ارتقاء کا نتیجہ ہے مگر ارتقائی زاویہ فکری یعنی اس ترقی کے اسباب و منازل کی تفصیلات بالکل مختلف بلکہ بعض اوقات مخالف نظر آتی ہیں۔ اس لئے اس کی جزئیات پر الگ الگ جرح تو محال ہے۔ البتہ اجمالاً اصولی طور پر اس نظریہ کی تغلیط کے لئے مندرجہ ذیل دلائل کافی ہیں۔

مسئلہ ارتقاء میں توسیع اس سے پہلے میں ان ارتقاء والوں کی ایک لغزش کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اول اول اس مسئلہ کو حیوانات کی مختلف انواع تک محدود رکھا گیا کہ یہ چیزیں اپنی ادنیٰ حالتوں سے

ترقی پا کر موجودہ صورتیں اختیار کئے ہوئے ہیں مگر رفتہ رفتہ یہ ایک وسیع مسئلہ بن گیا ہے اور یہاں تک اس کو بڑھایا گیا کہ انسانی تاریخ و خیالات، توہمات و عقائد سب کے سب ارتقاء کے ماتحت سمجھے جانے لگے اور اسی طرح وجود باری کے عقیدہ کی توجہ یہ بھی مسئلہ ارتقاء کے تحت ہونے لگی۔

ارتقاء کے عین نظریات چنانچہ بعض کا یہ نظریہ ہے کہ وجود باری انسان کے جذبہ خوف کی ایجاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب

انسان میں شعور پیدا ہوا۔ تو اس نے اپنے ارد گرد ایک خوفناک ماحول پایا۔ ایک ایسا پرہول، خچر کہ مثلاً خواخو و رندے، خطرناک و بائیں اور قدرتی قحط، زلازل اور اسی طرح وہ فوق الفہم اور حیرت زان نظام شمسی جس نے انسان کے اندر حیرت و خوف کے جذبات پیدا کر دیئے اور ظاہر ہے کہ انسان ہمیشہ حیرت و خوف کے جذبات میں گھر کر زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ اسلئے اپنی ٹھارس و پناہ، سکون و اطمینان کے لئے اس کے نفس نے یہ تجویز کی ان خوفناک اور ڈروانی اشیاء کو لجاجت و خوشاند کے ذریعہ راضی کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ان کی پوجا شروع کر دی اور پھر جوں جوں اس کا شعور ترقی کرتا گیا اور ذہنی رفعت اس کو حاصل ہوتی گئی۔ اسی نسبت سے وہ اپنے قدرتی جذبہ خوف سے پناہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک ایسے خدا کا قائل ہو گیا۔ جو تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اسی طرح ماہر نفسیات پر د فیسر فرائیڈ کا ذہنی اختراع یہ ہے کہ چونکہ انسانی فطرت کی بنیاد نفسانیت و شہوت پر ہے اور ہر شخص اس دنیا میں آزادانہ طور پر ان خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا اور جب دو افراد کی خواہش ٹکڑا جائے تو لڑائی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلئے وہ ان خواہشات

تکمیل صرف ایک ہی صورت میں کر سکتے تھے کہ جب افراد حتی الوح ایک دوسرے سے امن رہتے ہوں اور امن کھلتے یہ امر ناگزیر ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو دوسرے کے لئے قربان کر دے اور یہ قربانی بھی اس وقت تک محال ہے جب تک کہ اس کا معاوضہ نہ ہو۔ لیکن چونکہ دنیا میں انسانی قربانی کا کوئی حقیقی معاوضہ نہ مل سکتا تھا اسلئے اس نے ایک خیالی معاوضہ (خدا) تجویز کیا اور یہی خیالی معاوضہ ارتقائی منازل طے ہوتا ہوا موجودہ صورت کو پہنچا اس سلسلہ میں تیرا نظریہ ماہرین اقتصادیات کی ایجاد ہے جو موجودہ تمدن سے سخت متنفر ہیں اور اس کی بنیادوں کو ہلا دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ روبرو دراصل امراء غرباء کی تمدنی شکست کا نتیجہ ہے کیونکہ ایک امیر اپنی امارت میں استقلال کے لئے یہی چاہتا ہے کہ غریب ہوشیار ہو کر اپنی حالت کو نہ بدلیں اور غرباء کو غافل رکھنے کھیلنے ضروری ہو کہ ان کے دل میں یہ خیال بٹھا دیا جائے۔ غربت و امارت وغیرہ امور مقدور سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک نگران خدا ہے جو خوب جانتا ہے کہ نظام عالم کو چلانے کھیلنے دولت کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے۔ جو امیر و غریب میں تقسیم کر رکھی ہے۔ اور اسی تقسیم پر یہ انسان کو قانع رضا چاہیے۔ پس عدم مساوات کو قائم رکھنے اور امیر و غریب کی تفریق کے استحکام کی خاطر غرباء کو غافل رکھنے کھیلنے امراء نے وجود باری کا یہ عقیدہ تجویز کیا ہے اور ابتداء یہ صرف خیالی تھا۔ لیکن بعد میں رفتہ رفتہ عادتاً و حقیقتاً انسانوں میں رائج ہو گیا۔

قیاسی نظریہ مندرجہ بالا تینوں نظریات پر یکجائی نظر ڈالنے سے بعد ناظرین نے غصوں کیا ہو گا کہ یہ صرف قیاسی نظریے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص رات کے ایک دو بجے

سہلی سے گزر رہا ہو۔ تو اس کے بارے میں یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹر ہے، یا سی۔ آئی۔ ڈی پولیس کا آدمی ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ کوئی ایسا مریض ہو جو مزید کی حالت میں چلنا شروع کر دیتا ہے یا ممکن ہے۔ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو گھر میں مریض کی حالت ناگفتہ بہ دیکھ کر ڈاکٹر کی امداد طلب کرنے جا رہا ہو۔ غرض مختلف قیاسات قائم کر کے بعض عقلی ثبوت بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح ان ارتقاء والوں نے اپنے نظریات و قیاسات کے ثابت کرنے کے لئے ان لوگوں کے حالات زندگی سے استدلال کیا ہے۔ جن کا مذہب ایک مسخ شدہ حالت میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بگڑے ہوئے مذہب پر قیاس آرائی شروع کر دی جاوے تو اس سے غلط نتائج اور فاحش نظریات ہی قائم کئے جاسکتے ہیں۔ اور یہی ان کی بنیادی لغزش ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے نظریات کو انبیاء کرام کی زندگیوں پر چسپاں کر کے دکھلاتے جو دراصل مذہب کے بانی ہیں تو ایک حد تک قابل قبول ہوتے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اسی بنیادی عقلی کے باعث ان کے نظریات و قیاسات محض خیال آرائی ہی ثابت ہوتے ہیں اب میں اس اصولی غلطی سے آگاہ کرنے کے بعد مندرجہ بالا برسر قیاسات پر الگ الگ مگر اجمالاً تنقیدی نظر ڈالوں گا۔

وجود باری اور خوف جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہستی باری کا وجود جذبہ خوف و حیرت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے صحیح نہیں کہ اگر وجود باری کا عقیدہ خوف کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس عقیدہ کے بانی انبیاء سے زیادہ بُرے ہوتے اور دنیا کی مادی قوتوں سے خوف کھاتے۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ اس عقیدہ کی تبلیغ و تلقین اور اس کے قیام کے سلسلے میں اپنی جان و آبرو کو خطرہ میں

ڈالتے رہے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی خطرہ اور دنیا کا کوئی خوف ان کے پاس استقلال کو متزلزل نہ کر سکا اور اسی طرح اگر عقیدہ مختلف اوہام کی ایجاد ہے۔ تو انبیاء کرام کو سب سے زیادہ تو بہات میں گرفتار ہونا چاہیئے تھا۔ اور سب سے زیادہ شکوک و شبہات کا شکار بننا چاہیئے تھا۔ مگر اس کے برعکس اشد ترین مخالف اور مذہب کا انکار کرنے والے بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کی زندگی حتیٰ التیقین کے اس بندوبال اور مستحکم چٹان پر قائم رہتی ہے جس کو دنیا بھر کی مخالفتیں، سارے خوف اور اوہام ہکا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ عقیدہ خوف کا لازمی تھا۔ تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ جوں جوں ہم کسی نبی کے قرب زمانہ کی طرف قدم بڑھاتے جائیں۔ اسی نسبت سے اوہام ٹہکتے ہوئے نظر آنے چاہئیں مگر یہ امر واقعہ ہے کہ نبی کے اپنے زمانے اور نبی کے قریب زمانہ میں تو بہات کا نام و نشان نہیں ملتا بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جوں جوں ایک نبی کے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے اسی قدر تو بہات اور شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مثلاً آج مسلمانوں میں قبر پرستی۔ پیر پرستی۔ تعویذ پرستی اور جنت پرستی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب میں شجر پرستی۔ آفتاب پرستی اور ستارہ پرستی وغیرہ غلط اور خلاف مذہب عبادات رواج پذیر ہو گئی ہیں۔ تو ایسے مسخ شدہ مذہب اور گم گشتہ راہ اہل مذاہب کے خیالات و عقائد فاسدہ اور اوہام باطلہ سے استدلال کرنا عقل مندی کا مذاق اڑانا ہے۔ اور یہ نتیجہ نکالنا کہ اس طرح خدا پرستی بھی جذبہ خوف کی ایجاد کردہ ہے۔ قرین انصاف نہیں پس انبیاء جو وجود باری کا عقیدہ دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اگر جذبہ خوف سے متاثر ہو کر اس کی تلقین کرتے ہوئے تو خود بھی بزدل ہوتے اور مختلف اوہام اور

شکوک و شبہات، توہمات میں سبک زیادہ گرفتار ہوتے اور ایسی باتوں کی اشاعت و
 رفعت پر زور دیتے اور پھر ان کے قریب زمانہ میں بھی ایسی باتیں رواج پذیر تھیں مگر
 واقعات اس کے بالکل برعکس ہیں نہ نبی کی زندگی ان چیزوں میں بسر ہوتی ہے اور نہ
 نبی کے فوراً بعد یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ بلکہ جن کے دل مذہب سے برگشتہ ہوتے
 ہیں۔ وہ ان توہمات میں گرفتار نظر آتے ہیں اور ایسے لوگوں کے طرز عمل سے استدلال
 کرتے ہوتے وجود باری کو بھی خوف کا نتیجہ قرار دینا انتہائی نادانی ہے۔

۱۰۔ اسی طرح یہ قیاس کہ جذباتی کشمکش میں توازن برقرار رکھنے
فرائید کا نظریہ کا علاج اور دوسروں کی خاطر قربانی کرنے کا خیال معاوضہ

خدا کی صورت میں تجویز کیا گیا ہے۔ بایں وجہ باطل ہے کہ اگر یہ خیال درست ہوتا تو سب
 سے زیادہ انقباض طبیعت اور جذباتی کشمکش انہی لوگوں میں نظر آتی جو وجود باری کے
 ناشر تھے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ انبیاء میں ان کی عمر کے کسی حصہ میں بھی ایسا انقباض یا
 ایسی کشمکش پائی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس نبی اپنے بچپن و جوانی۔ اور عیڑ
 عمر اور بڑھاپے میں سکینیت کی ایک حسین تصویر ہوتے ہیں۔ چنانچہ کسی بھی نبی کی زندگی پر
 نظر ڈالو۔ سکینیت ہی سکینیت پاؤ گے۔ ان کو اپنی خواہشات کے کبھی جنگ نہیں کرنی
 پڑی اور بالقرض ایک نبی اپنے بڑھاپے میں وجود باری کے عقیدہ میں راسخ ہو کر انقباض
 طبیعت اور جذباتی کشمکش فرو کر چکا تھا تو کم از کم جوانی میں یہ باتیں اس میں موجود
 ہوتیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اور اسی طرح وجود باری انقباض و کشمکش جذبات
 کی ایجاد ہوتا تو ان انبیاء کی تعلیم میں کبھی کوئی ربط و نظم نہ پایا جاتا۔ اور ان کی ساری
 باتیں مجنونانہ ہوتیں۔ لیکن معاوضہ برعکس ہے۔ ان کی تعلیم اور ان کے احکام انتہائی

دانائی سے پرہیز ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا تمدنی و علمی اور سیاسی و معاشی امور میں اپنی ساری دانائی انبیاء سے ہی لیتی ہے۔

عدم مساوات کا نظریہ اسی طرح ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا کہ وجود باری کا تصور عدم مساوات کو جاری و قائم رکھنے

بھلے معروض وجود میں آیا۔ مذہب پر صریح الزام ہے۔ کاش اگر وہ انبیاء کے حالات زندگی اور حقوق سے ساتھ ان کے سلوک کو ایک ادنیٰ منظر سے بھی دیکھتے تو کبھی ایسا قیاس کرتے اور اگر بالفرض ان کا یہ قیاس صحیح ہوتا تو پھر انبیاء کو سب سے زیادہ عدم مساوات کا حامی ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس عقیدہ کے بانی تھے مگر اس کے برعکس وہ عدم مساوات کے خلاف ایک زبردست محاذ قائم کر کے ایک ایسا معاشرہ قائم کر جاتے ہیں۔ جس میں ونیوی ثروت و امارت کو کوئی امتیاز حاصل نہ ہوتا۔ وہ ایسی تعبیر اور ایسے احکام پیش کرتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں امارت و ثروت کو استقلال و دوام حاصل ہو ہی نہ سکتا۔ اس سلسلے میں انبیاء کی اقتصادی تعلیم سے درگزر کرتے ہوئے۔ اس نظریہ کے قائلین کی توجہ اسلام کے اقتصادی نظام اور معاشی اصول کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے کہ کیا اسلام نے اپنی عبادات اور مذہب و تمدن کی بنیاد مساوات پر قائم نہیں کی۔

کیا اس نے معیار تکویم اور درجہ تفوق امارت و ثروت اور ونیوی جاہ و حشمت کے بجائے تقویٰ و خدا ترسی کو قرار نہیں دیا؟

اسلام میں سود کا امتناع۔ ایتام و یتیم کا حکم جو دراصل سرمایہ پرستل بھاری ٹیکس ہے اور اسی طرح قانون وراثت جو دولت کو صرف ایک شخص کی تجوری میں بند

نہیں رکھتا اور اسی طرح نظام صدقہ و خیرات سے متعلق احکام، کیا عدم مساوات اور امیہ و غریب کی تفریق کو مٹانے کے لئے کامیاب علاج اور یقینی تریاق نہیں۔
 علاوہ انہیں اگر امراد ہی وجود باری کے موجد ہوتے تو کیا وجہ ہے کہ جب بھی خدا کی توحید کو قائم کرنے کیلئے کوئی نئی کھڑا ہوتا ہے تو امراد ہی سب سے زیادہ اس کی مخالفت پر تل جاتے ہیں۔ اور غریب اس کی تائید میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ جب بھی کوئی خدا منوانے والی تحریک دنیا میں اٹھتی تو تمام امراد کی تائید اس کو حاصل ہوتی۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ امراد تو پیچھے رہ جاتے ہیں اور غریب اس تحریک کی اشاعت میں تن من و جان سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں اور پھر بظن یہ کہ عام طور پر خدا منوانے کے لئے ایک غریب ہی مبعوث ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت و ثروت عموماً نہیں ہوتی۔ پس ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا کہ عدم مساوات اور امیہ و غریب کی تفریق اور اقتصادی برتری کے قیام کی غرض سے امراد کی طرف سے وجود باری کا عقیدہ معرض وجود میں آیا۔ صریحاً غلط ہے۔

یہ عقیدہ الہامی ہے اب آئیے! ہمیں آپ کو بتاؤں کہ یہ عقیدہ دنیا میں کیسے قائم ہوا۔ اور کن کے ذریعہ پھیلا؟ ناظرین نے محسوس کیا ہو گا کہ ان لوگوں کے ہر سہ قیاسات کتنے بوجے اور کمزور ہیں جو تا عنکبوت سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ ان کی یہ لاپرواہی کو شش اور بے جا اصرار ہے کہ وہ اس عقیدہ کو ذمہ داری اتقار کی ایجاد ثابت کرنے کے درپے ہیں۔ اگر وہ قدیم سے قدیم اقوام کے عقائد اور بعد میں آنے والی قوموں کے عقائد کا موازنہ کریں تو ان کو معلوم ہو گا کہ ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں۔ بلکہ ایسی مشابہت نظر آتی ہے جو ایک انسان کو درط حیرت

انسان۔ جانور اور پودے بڑھتے ہیں۔ لیکن ان میں وہ بڑھائی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سورج موجود ہے۔ لیکن انسان بغیر کسی چیز کا سہارا لینے اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ الغرض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کے حواس خمسہ برداشت نہیں کر سکتے اور دیکھتے! اس دنیا کے حواس خمسہ کے ذریعے تو صرف مادی اشیاء معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ خدا یا بعد از مرگ کے حالات معلوم کرنے کے لئے بعد از مرگ کی دنیا کی نظر کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس دنیا میں آنکھیں بہت ساری مخلوق کو دیکھنے سے عاجز ہیں۔ لیکن خرد و بین لگانے سے وہ ان کو دیکھنے کے اہل بن جاتی ہیں۔ اس طرح خدا اور بعد از مرگ کے حالات دیکھنے کے لئے اس دنیا کی نظر اور ذہن درکار ہے اور لغرض محال اگر ان مادی آنکھوں کو خدا یا بعد از مرگ کے حالات دکھا بھی دیئے جائیں۔ تو ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہی توجہ تھی کہ حضرت موسیٰ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا پہاڑ بھی خدا کے نور کی ایک جھلک برداشت نہ کر سکا۔

مثال کے طور پر ایک ریڈیو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ صرف ۹۶ واٹ کی بجلی برداشت کر سکتا ہے۔ اور اس سے وہ کام کرتا ہے۔ اب اگر اس میں ۲۲۰ واٹ کی بجلی چھوڑ دی جائے تو ریڈیو کی ساری مشینری جل جائے گی۔ یہی حال انسان کا بھی ہے۔ وہ اپنی مادی قوتوں سے بہت ساری غیر مادی اشیاء معلوم نہیں کر سکتا۔

وزیر موصوف امام صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ تم اس کو در

پس یہ شدت مخالفت خود ثبوت ہے اس امر کا اس عقیدہ کے ساتھ ارتقاد
 کا کوئی تعلق نہیں ذہنی ارتقاد نے اس مسئلہ کو ایجاد نہیں کیا۔ بلکہ بذریعہ الہام انسانی
 ذہن میں اس کو بٹھایا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وجود باری کا عقیدہ قدیم سے
 قدیم اور نئی سے نئی قوم میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر من حیث المجموع اس کی ذات و
 صفات کے بارے میں یکساں خیال موجود ہے۔ پس یہ ہم آہنگی اور اس عقیدہ کے قیام
 میں انبیاء کی شدید مخالفت اور ان سے یکساں سلوک اور ان و انما و غیرہ اور پاک
 ہستیوں کی ثقہ شہادت اور اسی قسم کے شواہد و نظائر از قبیل نشانات و پیش گوئیاں
 مسئلہ وجود باری کے ارتقائی نہ ہونے اور الہامی ہونے پر کافی دلیل ہیں۔

دستجاب میں ڈالنے کیلئے کافی ہے۔ اور اس مثال عقیدہ کو بہ دور میں بعض مخصوص معین مہنتیوں نے قائم کیا۔ اور انہی پاک مہنتیوں کی شہادت و تاثیر سے اس زمانہ لوگوں نے قبول کیا۔ اور پھر حیرت یہ کہ ان معین و مخصوص مہنتیوں کا زمان و مکان بالکل مختلف۔ ان کی ایک دوسرے سے ملاقات کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ الامثال اللہ انہوں نے ایک ایسی مثال اور متوازن تعلیم نامے سامنے پیش کی جس نے بعد میں چل کر ایک عظیم انقلاب کی صورت اختیار کی۔ ذرا غور فرمائیے کہ کیا کسی ذہنی اختراع سے پیدا شدہ عقیدہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ عظیم انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ جو اس تعلیم نے برپا کر کے دکھلادیا

بے شک انبیاء کی تعلیم ایک نئی چیز نظر آتی ہے۔ مگر ان معنوں میں نہیں جس کو ہم ذہنی اختراع سے تعبیر کر سکیں۔ دنیا میں کئی فلاسفر ایسے گزرے ہیں۔ اور اب بھی موجود ہیں۔ جو اپنے ذہن سے کئی نئے خیال پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر بعد میں اکثر غلط بھی ثابت ہوتے ہیں مگر کبھی ایسے فلاسفروں کی نفی انت نہیں کی جاتی جو بے سرو پا نظریات قائم کرتے ہیں اور اگر مخالفت کی بھی جاتی ہے۔ تو نہایت معمولی لیکن کیا حقیقت نہیں کہ انبیاء جو عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کی کتنی شدید مخالفت کی جاتی ہے۔ چھوٹا بڑا اور اپنا پرایا، بھی اس کی مخالفت پر تل جاتے ہیں۔ اور انہی مخالف حالات میں کامیاب زندگی گزارتے ہوئے اپنا مشن قائم کر جاتے ہیں۔ ہر نبی کا خطرناک مقابلہ کیا جاتا رہا ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ارتقائی اشیاء و خیالات کی بھی کہیں اس درجہ مخالفت کی جاتی رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مخالفت تو کجا ان کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں کب اور کس طرح اور کس کے ذریعہ معرض وجود میں آئیں۔

وضع کئے جاتے ہیں اور معانی بعد میں؟

تو اصلی بات یہ ہے کہ معانی پہلے وجود میں آتے ہیں اور الفاظ ان کے لئے بعد میں وضع کئے جاتے ہیں۔

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ امور عدمیہ (وہ امور جن کا وجود نہیں ہوتا) کے لئے الفاظ وضع نہیں کئے جاسکتے۔ مثلاً ٹیلیوژن۔ فریج اور ٹیپ ریکارڈر جب ایجاد نہیں ہوئے تھے تو ان کے لئے نام بھی وضع نہیں ہوئے تھے۔ ان چیزوں کی ایجاد کے بعد ان کے لئے مذکورہ نام تجویز کئے گئے۔

ہم اپنی بات کی ثبوت میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے خدا نے فرشتوں کے سامنے اشیا کو پیش کیا۔ قرآن میں ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالَوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ (۲۲: ۲) اور بعد میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے نام بتادیے۔ گویا کہ آیت کی روشنی میں معانی پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور الفاظ یا نام ان کے لئے بعد میں وضع کئے جاتے ہیں۔

اس تہید کی روشنی میں اب اگر خدا پر ایمان نہ لانے والوں سے پوچھا جائے کہ لفظ اللہ ان کی زبان پر کہاں سے آیا اور یہ لفظ انسان کی لغت میں کیسے آ شامل ہوا؟ اگر اللہ ایک امر عدمی ہے۔ یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ بات ظاہر کہ جن اشیا کا وجود نہیں ہوتا ان کے نام بھی نہیں ہوتے تو لفظ اللہ ساری لغتوں میں کیسے داخل ہوا؟

خدا کہاں ہے اور کس نے پیدا کیا ہے؟

ڈاکٹر سعید اللہ قاضی - شعبہ اسلامیات - پشاور یونیورسٹی

یہ مقالہ عبدالرحمن السنجرى خطیب موصل (عراق) نے عربی میں ان لوگوں کے جواب میں لکھا۔ جنہوں نے ان سے پوچھا: ابن اللہ و من الذی خلقہ؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر اٹم الحروف نے مولف کی درخواست پر اس کا ترجمہ بعد ضروری کی پیشی اور میں کیا تاکہ خدا کے وجود کے بارے میں ذہنی کش مکش میں مبتلا طبقہ اس کو پھکڑ دہنی سکون محسوس کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معمولی کوشش کے ذریعے خدا کے بارے میں ذہنی پریشانی میں مبتلا لوگوں کو ذہنی سکون نصیب کرے (آمین۔ ثم آمین)۔

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وآله واصحابه اجمعين

خدا پر ایمان لانا باعث راحت نفس ہے اور گمراہوں کے لئے سبب ہدایت ہے۔ ناامیدوں کے لئے امید ہے۔ اور ڈرنے والوں کے لئے اس میں امان ہے۔ اگر آدمی کا خدا پر ایمان نہ ہو تا تو زندگی بہت پریشان کن ہوتی اور ناامیدی عام ہوتی۔

ایمان باللہ عقلی، نفسی، اجتماعی، سیاسی اور لغوی ضرورت ہے۔ لیکن یہ سوال بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ ایمان باللہ لغوی ضرورت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ معانی اول وجود میں آتے ہیں اور بعد میں ان کے لئے الفاظ وضع کئے جاتے ہیں یا الفاظ پہلے

میں اتنے مختلف اشیاء کو جنم دیتا ہے ؟ یہ صرف اللہ ہو سکتا ہے ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین ۔ یہ سب خدا کے کارخانے ہیں ۔ جن کے دروازوں پر مکتوب ہے ، صنع اللہ الذی اتقن کل شیئی ۔ (خدا کا صنم سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے)

پھر اعجاز الہی دیکھتے فرماتے ہیں : ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنفذوہ منہ ۛ ضعف الطالب والمطلوب ۔ ما قدروا اللہ حق قدرہ ۛ ان اللہ لقوی عزیز ۔ (الحج - ۲)۔

اللہ پاک نے ساری مخلوق کو چیلنج کیا کہ وہ ایک مکھی تو بنا دیں ۔ لیکن کوئی بھی ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتا ۔ علم انسانی نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ۔ یہاں تک کہ ستاروں پر بھی کند ڈالنے لگا ۔ اور انسان کو چاند پر قدم رکھنے کا اہل بنا دیا ۔ یہ بھی ممکن بنایا کہ کروڑوں لوگ گھروں میں بیٹھے ایک ہی آدمی کو ایک ہی وقت میں ٹیلیوژن کے پردے پر دیکھ لیں ۔ اسی طرح ایک ہی آدمی ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے لوگوں کو ریڈیو کے ذریعے اپنی آواز پہنچا سکتا ہے ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا علمی ترقی ہو سکتی ہے ۔ علم انسانی نے ہر کام کو ممکن بنا دیا ۔ لیکن یہ حقیقت اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ انسان ایک مکھی کو نہ بنا سکا ۔

خالق لایزال انسان کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا ہے ۔ لیکن وہ خدا کی قدرت کے سامنے پرکاش کے برابر حقیقت نہیں رکھتا ۔ انسان کبھی بھی ایک گلاس پانی نہیں بنا سکتا ۔ دودھ کا

تو جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے انسان کو علم کی نعمت سے نوازا۔ پھر اس انسان نے ذات الہی سے انکار کر دیا اور یہ کس لئے؟ اس لئے کہ لوگ عام طور پر اشیاء محسوسہ کے ساتھ مانوس تھے اور غیر محسوس یعنی غائب اشیاء کے ساتھ غیر مانوس اور یہ اس لئے کہ غائب یا غیر مانوس اشیاء اس کی نظروں سے غائب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لغوی فلسفے میں کلمہ "کفر" دلیل مخالف کے طور پر بذات خود ایمان باللہ کی دلیل ہے۔ کیسے؟ نعت میں کفر کا معنی ستر یعنی چھپانا ہے۔ جب کفر کے معنی چھپانا ہے۔ تو ضرور کوئی ایسی شے موجود ہے جس کو چھپایا جاتا ہے اور جس چیز کو چھپایا جاتا ہے وہ ایمان ہے۔

مطلب یہ کہ کلمہ "اللہ" اور کلمہ "کفر" دونوں ایمان باللہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح نفس کفر بھی تو مومن ہے۔ اس لئے کہ کفر کے معنی یہ ہیں کہ یہ کسی چیز کے وجود سے انکار ہے۔ اور جب تک کفر کا کلمہ "لا الہ" کے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ اللہ موجود ہے۔ گو یا کہ لفظ توحید ایمان باللہ پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا مقابل لفظ "کفر" بھی ایمان باللہ پر دلالت کرتا ہے۔

ایک دفعہ وجود باری تعالیٰ سے ایک انکار کرنے والے نے امام شافعیؒ سے پوچھا کہ خدا کے وجود کے بارے میں اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ قوت کے ورق کا ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا رنگ بھی ایک، بو بھی ایک، طبیعت بھی ایک، لیکن رشیم کا کھڑا اسے کھاتا ہے تو رشیم نکالتا ہے۔ شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد پیدا کرتی ہے۔ جب اسے بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے۔ برن کھاتا ہے تو مشک نافذ بنتا ہے۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے۔ حوت کے ایک ورق

نے ایک گلاس پانی تر بناتا۔ لیکن ایسا کرنا اس کے لئے محال ہے۔ یہ کام صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔

دیکھئے۔ انسانی علم کو دودھ کے اجزاء معلوم ہیں۔ وہ سارا مواد جانتا ہے جو دودھ میں موجود ہے۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود کیا وہ دودھ کا ایک قطرہ بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

نَسِیْمٌ مِّمَّائِیْ لَطَوْنَهَا وَلَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعٌ كَثِیْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ

(مومنون - ۲۲)

گو یا کہ خدا انسان سے یہ کہتا ہے کہ انسان بہت عاجز ہے باوجود اس کے کہ اس کو بہت ساری قدر میں دی گئی ہیں۔ اس لئے دودھ کا پیدا کرنا غذا کا دوسرا معجزہ ہے اور یہ اس لئے کہ گائے بھینس کوئی مخصوص اشیا نہیں کھاتے کہ آدمی کہے کہ ان سے دودھ بنتا ہے۔ وہ ساری چیزیں کھاتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے دودھ ہی بنتا ہے۔ انسان کی بنیادی غذا دودھ ہے۔ لیکن علم انسانی اس کے بنانے سے عاجز ہے۔ علم انسانی دودھ کے اجزاء تو معلوم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اپنے علم کی بدولت اچھی نسل کی گائے اور بھینس تو پیدا کیں۔ لیکن وہ اپنے علم کی بدولت دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

کہتے ہیں کہ ایک امریکی تجربہ گاہ میں دودھ بنانے کا تجربہ کیا گیا۔ تجربہ میں وہ سارا مواد اکٹھا کیا گیا جو دودھ میں موجود ہوتا ہے۔ ان سارے مواد کا مرکب بنا دیا گیا جس کے نتیجے میں دودھ وجود میں آیا۔ پھر بیٹن چرے لائے گئے۔ دس کو مصنوعی دودھ پلایا گیا اور دس کو اصلی۔ جن چروہوں کو مصنوعی دودھ پلایا گیا تھا۔ اگرچہ اس میں

ایک قطرہ نہیں بنا سکتا۔ مکھی نہیں بنا سکتا اور نہ مکھی کا ایک پر۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ
ڈیٹلیں مارنے والا انسان خدا کی قدرت کے سامنے بالکل عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں،

افرا میتم الماء الذی تشرّبون۔ اُنتم انزلتموه من المزن

ام نحن المنزلون (الواقہ - ۷۰)

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نیویارک میں پانی کی سطح گر گئی۔ بارشیں بند ہو گئیں۔ کنوئیں
خشک ہو گئیں اور پانی کا قحط پڑ گیا۔ لوگوں کو کہا گیا کہ پانی زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس
مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالنے کے لئے سائنسدان جمع ہو گئے اور مصنوعی بارش برسانے
کی سکیم بنانے لگے۔ بہت سارے مصنوعی بادل بنائے گئے اور ان سے مصنوعی بارش
برسانے کی حتی الوسع کوشش کی۔ لیکن کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ کر سکے۔ اس سکیم پر وہ
لاکھوں ڈالر خرچ کر گئے لیکن یہ ساری رقم ضائع ہو کر رہ گئی۔

دیکھئے! پانی اکیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے۔ یعنی وہ H₂O۔ اکیجن موجود

ہے۔ ہائیڈروجن موجود ہے۔ اور ان دونوں کے ملنے سے پانی بنتا ہے اور یہ بہت
معمولی عمل ہے۔ لیکن پھر بھی پانی کا خالق صرف خدا ہے۔ انسان اس کو نہیں بنا سکتا۔
مطلب یہ کہ علم انسانی قدرت الہی کے سامنے عاجز ثابت ہوا۔

دیکھئے! جو آدمی چاند پہ کند ڈال گیا۔ وہ پانی کی ایک چھوٹی سی ندی نہیں بنا
سکتا۔ آخر اتنا طاقتور انسان خدا کی قدرت کے سامنے کیسے بے دست و پا بن سکتا
ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وقت دو تاکہ انسان بناؤں۔ حالانکہ وہ ایک گلاس
پانی نہیں بنا سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان اپنے الیکٹرونی علم کے بموجب بشریت کے

پانی کا خالق

چاک کرنے کی استطاعت دی۔ اس کے بعد یہ کبھی بھی اس کے شایان شان نہیں کہ اپنے منہم حقیقی کے وجود سے انکار کرے۔ اس لئے کہ اس کے وجود سے انکار حقیقت اس کی نعمتوں سے انکار ہے اور اس کی ترقی کسی بھی ماعنل شخص سے محال ہے۔
 آئیے ان پانچ چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ جن کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ مخصوص کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

(۱) ان الله عنده علم الساعة - قیامت کا علم صرف خدا کو ہے۔

(۲) وينزل الغيث - بارش صرف وہ برساتا ہے۔

(۳) وليعلم ما في الارحام - صرف وہی رحم مادر میں موجود شے کی حقیقت جانتا ہے۔

(۴) وما تدري نفس ماذا تكسب غدا - اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔

(۵) وما تدري نفس باى ارض تموت - اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔

مذکورہ بالا پانچ چیزیں ابھی تک علم خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کسی بھی انسان نے ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں کی ہیں۔

علم انسانی نے زمین و آسمان کی ابتدا کے بارے میں کچھ اندازے تو وضع کئے لیکن ان کی انتہا کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔

قیامت کا علم صرف خدا کو ہے۔ اسی طرح بارش کا علم بھی صرف خدا کو ہے۔ کوئی بھی علم انسانی اس بادل کا رخ نہیں موڑ سکتا۔ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازہ مقرر کیا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص مداخلت نہیں کر سکتا۔

علم نے ہر جہد کہ ترقی کی ہے۔ لیکن ابھی تک رحم مادر میں بچے کی حقیقت

دودھ کے سارے اجزاء موجود تھے۔ وہ سارے مر گئے اور جن دس کو اصلی دودھ پلایا گیا تھا۔ وہ بڑھ گئے اور زندہ رہے۔ اسی طرح علم انسانی بچوں کے لئے ایک قطرہ دودھ بنانے میں بھی ناکام ہوا۔ ہاں جو دودھ آجکل بازاروں میں ملتا ہے۔ یہ علم انسانی کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ وہ بھی خدا کے پیدا کردہ دودھ سے بنایا گیا ہے۔ اس میں علم انسانی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

یہ ساری چیزیں انسان کو بانگ دہل یہ پتہ دیتی ہیں کہ اسے انسان! اپنے علم اور اپنی عقل پر اتنا نازاں نہ ہو۔ تمہاری حقیقت کچھ بھی نہیں۔ تم خدا کی قدرت کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہو۔

علم انسانی نے ہر چند کہ ترقی کی ہے۔ اس نے صرف خدا کی قدرتوں سے پرہیز پاک کئے ہیں اور اگر عقل سلیم موجود ہو تو اس انسان کا ایمان خدا پر اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں :-

انما یخشى الله من عباده العلماء (فاطر - ۲۸)

علم انسانی نے وہ حقائق اور قوانین واضح کر دیئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں ودیعت کر رکھے ہیں۔ علم نے کشش ثقل نہیں بنایا اور نہ اس نے آسمان اور زمین پیدا کئے اور نہ اس نے لوہے میں مقناطیسیت ودیعت کر رکھا ہے اور نہ اس نے فضا کا وہ غلاف بنایا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ اس نے نہ بجلی پیدا کی ہے اور نہ تیل اور نہ اس نے پانی میں بخارات بننے کا ملکہ رکھا ہے۔ اس نے تو صرف وہ خاصیتیں اور قوانین ظاہر کئے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جن کی برکت سے انسان تسخیر کائنات میں مشغول ہے۔ خدا نے انسان کو اشیاء کی حقیقتوں سے پرہیز

کہتے ہیں کہ لبنان کے ایک کروڑ پتی امیل البستانی نامی ایک شخص نے اپنے
 نے ایک مقبرہ بنایا۔ اپنی سالگرہ کے دن اپنے دوستوں سمیت وہاں جاتا۔ عیش و
 عشرت کرتا۔ کبھی کبھار دوستوں سے مذاق میں کہتا "میں آپ کے ساتھ بعد از مرگ
 بھی یہاں شراب پیوں گا۔ اور گپ شپ لگاؤں گا۔ لیکن اس کروڑ پتی کی موت
 کیسی واقع ہوئی؟ ایک دن وہ ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ جہاز حادثے کا شکار
 ہو گیا اور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ساری سواریوں کی لاشیں دھوڑ دھوڑ نکالی گئیں
 لیکن امیل البستانی کی لاش ہزاروں کشتیوں کے باوجود ہاتھ نہ آسکی اور اس
 کی قبر ویسے خالی رہ گئی۔ گویا کہ اس کی قبر بزبان حال یہ کہہ رہی تھی کہ امیل البستانی!
 لاتدری نفس بای ارض موت۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرتا ہے۔

دیکھتے عقل انسانی کا دائرہ کار بہت محدود ہے۔ ہم عقل سے یہ گزارش کرتے
 ہیں کہ اے عقل! ذرا عقل سے کام لو۔ تم تو ادراک کا ایک وسیلہ ہو۔ اسی طرح
 آنکھ بھی ادراک کا ایک وسیلہ ہے۔ اے عقل! دیکھتے۔ آپ کے معلومات کا
 دار و مدار تو صرف حواس خمسہ پر ہے۔ ان کے بغیر تو بہت کم کچھ کر سکتی ہے۔ اگر آنکھیں
 تم کو کسی چیز کے بارے میں معلومات فراہم نہ کریں تو بھر تم بے دست و پا ہو۔ پھر تو تو
 ان اندھوں کی عقل ہو جنہوں نے ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ اور ان کے ہاتھ جب ہاتھ
 کے الگ الگ اعضاء پر لگے اور ان سے ہاتھ کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو تو نے معلوم
 ہے، ہاتھ کی کیا تعریف کی؟ تو نے اس کے کانوں کو ہاتھ کہا۔ اس کی ٹانگ کو
 ہاتھ کہا۔ اس کی سونڈھ کو ہاتھ کہا۔ یہ ہاتھ کی صحیح تعبیر تھی؟ ہرگز نہیں جب
 حقیقت حال یہ ہے۔ تو بھر تو کیسے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ جس چیز کا ادراک تو نہ کر سکو

عقل کا دائرہ کار

سے غافل ہے۔

علم انسانی اپنے ارادے کے مطابق رحم مادر میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ بوسٹن کے ایک ہسپتال میں بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی نوعیت جاننے میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ مگر اس کے باوجود آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ رحم مادر میں بچے کے بارے میں صحیح معلومات صرف خدا کو ہیں اور اگر موجودہ سائنس کی روشنی میں زیادہ کی پہچان ممکن ہو سکے تو یہ تو کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس بچے کی شقاوت یا سعادت، نیکی و بدی کے بارے میں قطعی معلومات حاصل کر سکے۔

الازہر یونیورسٹی کے ایک شیخ "وایلم مافی الارحام" کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں لفظ "ما" استعمال کیا ہے جو غیر ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی وہ کام جو بچے کا رحم مادر میں بننے سے پہلے یا رحم مادر میں نطفے کے قرار پانے کی ابتدا میں علم خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر "ما" کی جگہ "من" استعمال ہو گیا ہوتا تو محدین کو اعتراض کا موقعہ ہاتھ آتا۔ لیکن خدا کو یہ معلوم تھا کہ علم انسانی ترقی کرے گا۔ اور "من" کے بارے میں معلومات حاصل کرنا رہے گا۔ لیکن "ما" کے بارے میں علم انسانی کچھ کام نہ کر سکے گا۔

اور "وما تدرس فی نفس ما ذاکتکب غدا" ابھی تک ایک حقیقت ہے علم ریاضی اور حساب نے اگرچہ بے انتہا ترقی کی ہے۔ لیکن رزق انسانی ابھی تک علم انسانی کی گرفت سے باہر ہے۔ اس پر صرف خدا محیط ہے۔ اسی طرح کسی بھی انسان کو یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کہاں رہے گا؟ اس کا پتہ صرف اللہ کو ہے۔ علم انسانی اس کے جاننے سے عاجز ہے۔

علم انسانی

کائنات میں قدرت الہی کی بے انتہا نشانیاں موجود ہیں اور معدودے چند تک عقل انسانی کی رسائی ہے۔

ولعل فی النفس من آیاتہ

عجب عجاب لو تری عیناٹ

اور اگر عین انسانی میں دیکھنے کی استطاعت ہو تو نفس انسانی میں قدرت الہی کی عجیب عجیب نشانیاں ہیں۔

والکون مشحون باسرار اذا

حاولت تفسیر انہا اعیان

اور سارا جہاں پر از اسرار ہے۔ اگر تم اس کی تفسیر چاہتے ہو تو اس سے تم عاجز آؤ گے۔

عقل انسانی مسلسل خدا کی سربستہ رازوں کو آشکار کرنے میں لگی ہوئی ہے اس کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ کیا ہے۔

سنرمیہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم اندہ الحق
اولم یکف بربک اندہ علی کل شیء شہید۔ (فصلت - ۵۴)

مذکورہ آیت میں لفظ ”سنرمیہم“ کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یونہی کی تھی۔ ہم بھی ”سنرمیہم“ پڑھتے ہیں اور ایک صدی بعد آنے والا شخص بھی اس کو ”سنرمیہم“ پڑھے گا۔ اس لفظ میں حرف ”میں“ استقبال پر دلالت کرتا ہے جو لا متناہی ہیں۔ گویا کہ خدا کے سربستہ رازوں کا انکشاف تا قیامت جاری رہے گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک عقل مند

اس کا سرے سے کوئی وجود ممکن نہیں۔

اس لئے، اے انسان! جب تک عقل اور ادراک کا ایک وسیلہ ہے اور اس کی ادراک کا سارا انحصار خواہ جسے پر ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا دائرہ کار بے حد محدود ہے اور اگر انسان عقل کی اس حقیقت کو ذہن میں رکھے تو یہ علم کی ایک بڑی مثال ہوگی۔ اسلئے کہ علماء کہتے ہیں!

الحیز عن الادراک الادراک۔ جاننے سے عاجزی کا اخبار و حقیقت جاسا ہے

فلاسفہ لیثان اپنی عقلوں کے فتنوں میں پھنس گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فلسفے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ مادی اور ماوراء مادی۔ ماوراء مادی قسم کے فلسفہ سے تعلق رکھنے والے فلسفیوں نے بے انتہا بحث و مباحثہ کئے۔ لیکن ان سے کوئی خاص فائدہ برآمد نہ کر سکے۔

ہم ان فلسفیوں سے کہتے ہیں۔ آپ کو کس نے بتا دیا کہ ماوراء مادہ بھی کوئی شے موجود ہے؟ آپ کو یہ اطلاع فطرت نے دی یا عقل صحیح نے تو ہم عقل سے کہتے ہیں کہ اے عقل! یہ اتنی لاف زنی کیوں کرتی ہو۔ ہم آپ کی کمزوری پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں۔ ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں تم کو ادراک نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کا سرے سے وجود نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز تک پہنچنے کے لئے تیرے پاس وسیلہ نہیں ہے۔ کائنات پر از اسرار ہے۔ اور اسرار الہی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

لله فی الآفاق آیات لعل

اقلها هو ما الیہ ہدایا

پس ثابت ہوا کہ جب خدا کے وجود کا کوئی معارض نہیں ہے۔ تو وہ اصلی خالق ہے اور جب ان باطل خداؤں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے تو یہ بہت سارے خداؤں کے وجود کی نفی کرتا ہے اور اس طرح بہت سارے معبودوں کا وجود باطل قرار پاتا ہے۔ یہ اس قوت کی بھی نفی کرتا ہے جو مادہ و ہذا لکون مانی جاتی ہے۔

آئیے۔ اب اس انسان کو مخاطب کرتے ہیں۔ جو خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان بہت اچھی اچھی چیز بناتا ہے۔ یہ ساری اچھی اچھی چیزیں ضروریات زندگی قرار نہیں دی جاسکتیں۔ بلکہ یہ سامان تعیش ہے۔ خدا نے انسان کے ساتھ بہت ساری ضروریات زندگی بھی پیدا کر دیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم ہوا۔ پانی اور خوراک ہیں۔

انسان جب چھوٹے چھوٹے گلاس بناتا ہے۔ تو کیا وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے۔ کہ ان گلاسوں میں بڑھنے کی طاقت و ولایت کر رکھے۔ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس لئے کہ انسان اپنی قدرت کے موافق عمل کرتا ہے اور خدا اپنی قدرت کے موافق۔ انسان یہ گلاس کیسے بناتا ہے؟ ضروری ہے کہ ریت موجود ہو۔ کارخانے موجود ہوں۔ اور پھر ریت یا مٹی میں پانی ڈال کر اس کا گٹا بنا دیا جائے۔ ایک گلاس کے بنانے میں تراتنے امکانات موجود ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے سبب اول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم سبب کو بلا سبب پاتے ہیں۔ یہاں اگر ہماری عقل ماند پڑ جاتی ہے۔ گلاس کے بنانے والے سے قریہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ گلاس کیسے بنتا ہے؟ وہ یہ جواب دے گا کہ صوا سے ریت لانی پڑیگی۔ پھر اس کو کسی جگہ خمیر بنا کر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم صحرا چلتے ہیں اور ریت سے پوچھتے

آدمی کو چاہیے کہ جب کبھی ایک ایسا نیا عمل وجود میں آئے۔ جو اس کی درک میں نہیں آتا تو اس کے بارے میں وہ یہ رائے نہ دے کہ اس عمل کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے۔

قوت کی حقیقت

آئیے فلسفیوں کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتے ہیں، فلسفیوں کو گویا کہ فطرت یا عقل سلیم سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اوراد مادہ بھی کوئی شے موجود ہے۔ اگر وہ اس بات پر اکتفا کر لیں یعنی اگر فلاسفہ اس جہاں کے اوراد ایک قوت کے ماننے پر اکتفا کر لیں اور پھر اس قوت کو اجازت دیں کہ اپنے آپ کو ایک ایسے رسول کی دستان سے آشکارا کرے جس کی تائید معجزات میں سے ایک معجزے سے ہوتی ہو تو اس کے نفس کو بھی آرام آگیا ہوتا اور ہمیں بھی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو یہ بات ہوگی کہ قوت مثلاً فطرت (نیچر)، سورج اور وہ خدا جو لوگوں نے بزعم خود اپنے لئے بنا رکھے ہیں، نے اس جہاں کو جنم دیا ہے۔ اس قوت، جس نے اس دنیا کو جنم دیا ہے، نے کس طرح خدا کو یہ کھلی چھٹی دی کہ وہ اس کی پیدا کردہ جہاں پر ملکیت کا دعویٰ کرے۔ خدا اس "قوت" کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے۔ "میں رازق ہوں اور میں معید ہوں اور یہ "قوت" بالکل خاموش تماشائی بن بیٹھتی ہے۔ اس سے سب کچھ چھینا جاتا ہے۔ لیکن وہ بالکل بات نہیں کرتی۔ یہ "قوت" نہ اپنے کسی رسول کو بھیجتی ہے اور نہ خود حرکت میں آتی ہے۔ مدعی یعنی خدا کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کی پیدا کردہ کائنات پر قابض ہو جائے۔ اب اس عاجز اللہ یعنی "قوت" کی کیا حقیقت رہ گئی کہ اس سے ہر چیز اس خدا نے لی۔ جس نے اس جہاں کو پیدا نہیں کیا تھا۔ یہ "قوت" خاموش رہ جاتی ہے اور یہ نہیں کہتی کہ میں خالق ہوں۔

جسم انسانی میں خدا کی تخلیق کا اعجاز موجود ہے۔ موت بھی ایک اعجاز ہے آئیے انسان کے دماغ سے ابتدا کر لیتے ہیں۔

دماغ انسانی ہزار ملین خلیوں سے بنا ہے۔ اس قدر معمولی جگہ ہزار ملین خلیوں کا تصور کر لیں۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے۔ جو اس قدر معمولی جگہ پر اس قدر بڑی صنعت قائم کر لیا ہے؟

اگر ہم الیکٹرانائی عقل بنانا چاہیں جو عقل انسانی کی قدرت میں ہو تو ہمیں ہزار ملین خلیوں کی ضرورت پڑے گی اور عقل انسانی اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتی انسانی عقل اس قدر وسیع نظام کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے۔ اسی طرح انسان میں قوتِ ذائقہ ہے۔ جو کسی چیز کے بارے میں دماغ کو اطلاع دیتی ہے کہ فلاں چیز میٹھی ہے۔ کڑوی ہے یا کھٹی ہے وغیرہ۔

۱۶۹ اس طرح مختلف آوازوں کے سننے کیلئے دس ہزار ملین خلیے مصروفِ عمل ہیں ان خلیوں کی دماغیت سے ہم۔ انسان۔ حیوان۔ چھوٹے۔ بڑے۔ مرد اور عورت کی آوازوں میں تمیز کرنے کے اہل بن جاتے ہیں۔

اسی طرح آنکھوں میں ایک سو ملین خلیے کام کرتے ہیں۔ اتنی سی چھوٹی سی چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑی صنعت قائم کی ہے۔ کیا یہ علمی حقائق اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ ہم اس کے خالق حقیقی کے سامنے سر بسجود ہوں؟

مزید برآں جب ایک گرم چیز جسم انسانی سے لگتی ہے تو بیس ہزار خلیے کام شروع کر دیتے ہیں اور انسان کی زبان گویا ہو جاتی ہے کہ یہ چیز جلانی ہے۔ یہ گرم ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کوئی ٹھنڈی

ہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ تو اس کا جواب پھر کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہاں سبب ختم ہوا۔ اس لئے جہاں کہیں انسان کی عقل رک جاتی ہے۔ وہاں خدا کا ہاتھ مصروف عمل ہو جاتا ہے۔

اس لئے جب اللہ نے ہمیں اشیاء کے بنانے کی اہلیت دی تاکہ وہ اس بات کی صداقت آشکارا کر لے کہ "ان الصنعة تدل علی الصانع" یعنی صنعت صانع پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن صنعت صُنع سے معلوم ہو سکتی ہے کیا؟ مثلاً اگر چاتے کے پیالے، میز یا مسکن سے پوچھا جائے کہ ان کو کس نے بنایا ہے تو وہ جواب دے سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پس صنعت کبھی بھی صُنع سے معلوم نہیں ہو سکتی۔

اے انسان! تم بھی اپنے آپ کو اسی پر قیاس کر لو جب تم صنع خدا ہو تو تم خدا کو معلوم نہیں کر سکتے اور یہ خدا کی بڑائی ہے کہ تم اسے معلوم نہیں کر سکتے اور اگر تم اس کا ادراک کر سکو تو پھر وہ خدا نہیں ہوگا۔ اور یہ اس لئے کہ جب عقل یا آنکھ کسی چیز کا ادراک کر لیتی ہیں تو وہ اپنا عکس لازم کرتی ہیں۔ مثلاً اگر انسان خالق کا ادراک کر لے تو پھر قادر مقدور اور قادر بن جائے گا۔ لیکن قادر مقدور اور قادر بن قادر کبھی نہیں بن سکتا۔ پس یہ خدا کی عظمت کی نشانی ہے کہ اس کا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔

(الانعام - ۱۰۳)

آئیے اب خالق سے مخلوق کی طرف آتے ہیں۔ تاکہ خالق کی عظمت ذہن نشین ہو جائے۔

۴

باہر معلوم ہوتا تھا۔ چیونٹی کی دنیا کسی کو معلوم نہ تھی۔ یہ بھی کسی کو معلوم نہ تھا کہ چیونٹی کی زبان بھی ہے اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں لیکن اب تو چیونٹیوں کی دنیا ہر ایک کو معلوم ہے اور بھی بہت سارے حیوان ہیں جو علم انسانی کے احاطے میں داخل ہو گئے۔

چیونٹیوں کی اپنی ایک مخصوص زبان ہے۔ جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتی ہیں اور پھر چیونٹی ایک ایسا حیوان ہے۔ جو انسان کی طرح اپنے مُردے دفناتی ہیں اور ان کی کارکردگی سے تو ہر ایک آدمی واقف ہے۔

دیکھتے۔ چیونٹی موسم سرما کی ابتداء میں اپنے لئے خوراک ذخیرہ کرتی ہے۔ خوراک جمع کرنے اور اپنے گھر کی صفائی میں چیونٹی جس نظم و ضبط اور اتحاد و اتفاق سے کام لیتی ہے۔ اس کی نظیر انسانوں میں بھی ملنا محال ہے تو پھر چیونٹی کو یہ سب کچھ کس نے بتایا اور یہ اتنی زبردست سمجھ اس کو کس نے دی؟ یہ سب کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔

دوسری طرف جب انسان سمندر پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس میں اس کو ایک چھوٹی سی مچھلی نظر آتی ہے۔ یہ مچھلی کئی سال سمندر میں رہتی ہے اور پھر ایک خاص نہر میں باہر آتی ہے۔ آخر اس کو اپنی وہ خاص نہر یا مولد کی نشاندہی کس نے کی؟ خدا نے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔

اس طرح سمندر میں رہنے والے اڑ رہے ہیں۔ یہ اڑ رہے یورپ کے سمندر میں تھے۔ ہزاروں میل کا سفر طے کیا اور جنوبی برمودا کے سمندر میں داخل ہوئے وہاں انڈے دیئے۔ بچے جنے۔ خود مر گئے لیکن وہ بچے کہاں چلے گئے؟ وہ بچے

چیز سے بچنے کی اطلاع دیتے ہیں۔

یہ تو وہ چیزیں ہیں جو جسم انسانی میں بہت معروف ہیں اور جو غیر معروف ہیں وہ روح اور عقل باطنی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ عالم ہمارے لئے غیر معروف ہے۔ ہم تو صرف اس کے ایک جز کے ساتھ متعلق ہیں۔ جو مادی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں۔ جو تجربہ گاہ میں خوردبین سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

مشہور فلسفی ہیکل نے کہا: میں انسان بنا سکتا ہوں۔ مجھے صرف مادہ، پانی اور وقت درکار ہیں۔

کانٹ نے کہا: مجھے مادہ دیکھئے۔ پھر میں خوب جانتا ہوں کہ کائنات کو کیسے بنایا جاتا ہے۔

لیکن ان کا یہ دعویٰ قطعی بے بنیاد ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو وہ نہ مرتے۔ اس لئے کہ خالق کبھی نہیں مرتا۔ ان کا یہ دعویٰ ہوا میں قلعے بنانے کے مترادف ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

آئیے! اب عالم انسان سے عالم حیوان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں،

قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم۔

لیکن یہ کیسی بات ہے؟

کیا چیونٹی بھی بات کر سکتی ہے؟

پھر یہ بات کس نے کی؟

جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ چیونٹی کا بات کرنا عقل کے دائرے سے

ہی کہہ رہی ہیں

جاتے ہیں اور انسان کی اصلی فطرت نمودار ہو جاتی ہے۔ ایک اعرابی سے کسی نے خدا کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا۔ سینکڑی اونٹ کی موجودگی پر دلالت کرا ہے اور پاؤں کی نشانی ایک جانے والے کی موجودگی پر۔ کیا یہ آسمان و زمین ایک خالق کی موجودگی پر دلالت نہیں کرتے؟

ایمان باللہ انسان کی فطرت ہے۔ اور خدا نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے اور یہ ایک ضروری امر ہے۔ اور جب سختی کی گھڑی آتی ہے تو خدا کے وجود سے انکار کرنے والے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسوائے خدا کے اور سارے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔

جب کشتی ڈوبتی ہے۔ یا آگ لگ جاتی ہے یا اور کوئی بڑا خطرہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے یا سخت بیماری آتی ہے تو خدا کے وجود سے انکار کرنے والے دین کی طرف راہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ . (الاسراء - ۶۷)
(اور جب آپ کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو سوائے خدا کے باقی آپ کے سارے معبود غائب ہو جاتے ہیں)۔

کہتے ہیں کہ جب ایک مادہ پرست کو موت آتی ہے تو پھر وہ صرف اللہ کو بلا تا ہے یہاں تک کہ لینن اور مارکس پر جب نزع کی حالت طاری ہوئی تو وہ بھی اللہ کو بلانے لگ گئے۔ لیکن ایسے وقت اللہ اللہ کہنا ان کے لئے سودمند ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ (انار بیکم الاعلیٰ) لیکن جب سمندر کی موجوں نے گھیر لیا تو کہنے لگا:-

مادہ پرستوں کی بھلائی

وہاں چلے گئے جہاں سے ان کے والدین آئے تھے ان کو اپنا آبائی مسکن کس نے بتایا؟ — خدا نے۔ فتبارک الله احسن الخالقین۔

ایمان باللہ صرف فطری عزیزہ نہیں ہے۔ بلکہ فطری ضرورت بھی ہے۔ عقل کسی بھی فعل بلا فاعل ماننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح وہ صنعت بلا مائع کے ماننے کے لئے بھی تیار نہیں۔

کہتے ہیں کہ چھاتہ بروار فوج کا ایک جوان ایسے گھر میں پروان چڑھا۔ جس میں ذکر خدا نام کو بھی نہ تھا اور نہ کوئی خدا کے نام سے واقف تھا۔ اس نے تعلیم بھی ایسے مدرسے میں حاصل کی تھی۔ جہاں دینا تسلیم بالکل مفقود تھی یہ تو ان مکمل مادی فضا میں پروان چڑھا۔

ایک دفعہ وہ ایک جنگ میں شامل ہوا۔ جس وقت جہاز سے چھلانگ لگائی اور اس کی چھتری ابھی کھلی نہیں تھی کہ وہ یوں گویا ہوا۔ یا اللہ! یارب! وہ صمیم قلب سے خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ یہ فوجوان حیران ہوا کہ ایمان کا یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ سٹالین کی لڑکی نے اپنا ایک انٹرویو نشر کیا۔ اس میں اس نے وہ ساری تفصیل دی کہ وہ دین کی طرف کیسے آئی۔ جبکہ اس کی پرورش خاصاً لادینی ماحول میں ہوئی تھی۔ وہ خود اس تبدیلی پر انگشت بدندان تھی۔

لیکن یہ تعجب کی بات نہیں تھی۔ ایمان باللہ ہر ایک انسان کے تحت الشعور میں موجود ہے اور یہ انسان کی اصلی فطرت ہے۔ یہ اصلی فطرت۔ ایمان باللہ۔ شہوات نفسانی۔ طمع اور دوسری کثیر خواہشات کے پردوں میں پوشیدہ پڑی رہتی ہے۔ جب کبھی اس پر خطرات اور مشکلات آتی ہیں تو یہ پردے ہٹ جاتے

ادی کائنات وجود میں لائی؟ لیکن یہ مادی کائنات تو جمادات ہے اور جمادات بلا عقل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ خود تو عاقل ہے۔ کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک بے عقل چیز ایک عاقل چیز کو جنم دے۔

جمادات کے پشت پر ایک قاعدہ مطلق موجود ہے۔ وہ قاعدہ مطلق یہ سارا کائنات وجود میں لے آیا اور یہ بے عقل مادہ پرست جب کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات بعد انسان الطبیعت (فطرت/نجس) وجود میں لا چکی ہے اور انسان کو عقل بھی اس نے دی ہے۔

اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ الطبیعت کیا چیز ہے؟ تو جب ہم لغت کی طرف آتے ہیں۔ تو کلمہ الطبیعت فعیلۃ کے وزن پر پڑتے ہیں۔ جس کے معنی مفعولہ ہے۔ جب یہ مطبوعہ کا معنی دیتا ہے۔ پھر اس کو کس نے طبع کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں (BY CHANCE) وجود میں آئیں۔ تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی مثال ان دوا شخاص کی طرح ہے۔ جو ایک صحرا میں گم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ایک عمدہ مکان سے گزرے جس کی دیواریں قیمتی تھیں۔ اس میں قالین بچھے ہوئے تھے اور اس میں گھڑیاں بھی تھیں۔

ایک آدمی نے کہا، یہ مکان ایک آدمی نے بنایا ہے اور اس میں یہ قالین بچھایا ہے۔ دوسرے نے کہا، تم باطل ہو۔ یہ تو سارا الطبیعت کا کارنامہ ہے۔

پہلے نے کہا، یہ الطبیعت کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟

اس نے جواب دیا، یہاں ایک پتھر تھا۔ سیلاب۔ آندھی اور دوسرے جوی عوامل اکٹھے ہو گئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ غلط غلط ہو گئے اور مردِ زمانہ

پیش رو کی انتہی

اٰمنت بالذی اٰمنت به بنوا سرائیل

(میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں)

خدا نے ہمیں اپنی کتاب میں تنبیہ کی ہے کہ خدا کے وجود کی دلیل ہمارے اپنے نفسوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَفِیْ اَنْفُسْکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ

اب کافر خدا کے وجود سے کیسے انکار کر سکتا ہے جبکہ اس کے وجود کا ثبوت خود اس کے اپنے نفس میں موجود ہے۔

اگر اس کافر سے پوچھا جائے کہ اس نے اپنا نفس خود پیدا کیا ہے۔ کیا وہ رحم مادر میں خود داخل ہوا ہے۔ کیا اس نے اس عورت کو اپنی مرضی سے اپنی ماں بنادیا ہے۔ کیا وہ خود ایک دانی کے پاس گیلیے۔ تاکہ وہ اس کو بحفاظت رحم مادر سے نکالے؟

کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کافر کو عدم سے بغیر کسی فاعل اور خالق حقیقی کے وجود میں لایا جائے اور کیا اسے انسان! یہ ساری مادی مخلوق آپ نے پیدا کی ہے؟ ڈریکارٹ نے جب تشکیک کا مذہب پھیلایا اور ہر ایک چیز میں شک کرنے لگا۔ تو اس سلسلے میں وہ اپنے نفس تک پہنچا۔ پھر وہ اپنے نفس میں شک نہ کر سکا۔ اس لئے کہ وہ خود بھی وہ نفس ہے جو شک کرتا ہے اور شک کے لئے شک کرنے والے کا وجود ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی یہ بات مشہور ہو گئی۔

”میں سوچتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ میں موجود ہوں“

اس کے وجود میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کو کون وجود میں لایا؟ کیا اس کو یہ

تشکیک کا مذہب

میں سخت طوفان میں بغیر کسی ناخدا کے آرام سے چلنا تو خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔
لیکن اتنی بڑی کائنات کا بغیر کسی خالق اور مدبر کے وجود میں آنا خلاف عقل معلوم
نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے۔

یہی وجہ تھی کہ جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے تھے تو یہ
دُعا پڑھتے تھے:-

اللهم لك اسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و اليك
انبت و بك خاصمت و اليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت
و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت انت المقدم و انت
المؤخر لا اله الا انت .

ایک دفعہ بغداد میں کافی علماء جمع ہو گئے تاکہ دہریوں کے ساتھ خدا کے وجود
کے بارے میں مناقشہ کریں۔ ان علماء نے امام ابوحنیفہ کے استاد شیخ حماد کو
اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ اتنے میں امام ابوحنیفہ تشریف لے آئے اور کہا: میرے
استاد خود اس لئے نہیں آئے اور مجھے بھیسید یا کہ یہ مسئلہ بہت معمولی ہے چنانچہ
بحث شروع ہوئی۔

فریق مخالف:- تمہارا خدا کس سنہ میں پیدا ہوا ہے؟

امام صاحب:- خدا پیدا نہیں ہوا۔ اور کتاب اللہ میں ہے،

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اس کو کسی نے جنم دیا)

فریق مخالف:- تمہارا رب کس سال وجود میں آیا ہے؟

امام صاحب:- اللہ پاک وقت کی قیود سے آزاد ہے۔ وہ قدیم ہے۔ اس

دہریوں کے مناقشہ

کے ساتھ ساتھ ان سے یہ دیواری نہیں . .
پہلے نے کہا، یہ قالین کیسے بنے؟

دوسرے نے جواب دیا، بھیڑوں نے اپنا اون گرا دیا۔ وہ اُہن اکٹھا ہوا۔
پھر رنگ دار کانوں نے اسکو رنگ دیا اور یہ قالین وجود میں آگئے۔
پہلے نے پھر لوچھا، یہ گھڑیاں کیسے وجود میں آگئیں؟
دوسرے نے جواب دیا، لوہا جوی عوامل کے اثر سے گھس گیا۔ توڑا گیا اور مرد
زمانہ کے ساتھ اس سے خود بخود یہ گھڑیاں بن گئیں۔
اس آدمی کو اگر دیوانہ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا۔

ایک عالم کو دہریوں نے آگھیرا۔ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے اور موت کا سبب
وہ بڑھاپا اور جسم کے خلیوں کی ہلاکت سمجھتے تھے اور اس قسم کے دہریے بیسویں
صدی میں بہت پائے جاتے ہیں۔ یہ دہریے اس عالم کے پاس آگئے اور اس کو
قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ لیکن وہ عالم بہت ہوشیار تھا۔ ان سے کہنے لگا۔
مجھے پہلے ایک مسئلے کا جواب دو۔ بعد میں جو کچھ کرنا چاہو کرو۔

عالم نے کہا: ایسے آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کہتا ہے کہ
اس نے ایک کشتی دیکھی جو بھری ہوئی تھی اور گہرے سمندر میں پہاڑ جیسی موجوں
میں گھری ہوئی تھی۔ طوفان زوروں پر تھا۔ مگر یہ کشتی بغیر کسی ناخدا کے بڑے آرام
سے چل رہی تھی۔ کیا یہ بات آپکی عقل میں آسکتی ہے؟

دہریوں نے جواب دیا: یہ تو بالکل خلاف عقل معلوم ہوتی ہے۔
عالم نے کہا: سبحان اللہ! سامان سے بھری ہوئی ایک کشتی کا گہرے سمندر

ہے۔ تو اس آسمانوں اور زمین کے نور یعنی خدا کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کس طرف منہ کرتا ہے ؟

فریق مخالف :- ہمیں اپنے رب کے بارے میں یہ بتا دیں کہ وہ لہجے کی طرح سخت ہے۔ پانی کی طرح سیال یا دھوئیں اور بخار کی طرح اور پراٹھنے والا۔ امام صاحب :- آپ کبھی ایسے مریض کے نزدیک بیٹھے ہیں۔ جو قریب الموت ہو یعنی اس پر نزع کی حالت طاری ہو ؟

فریق مخالف :- ہاں ۔

امام صاحب :- وہ آپ کے ساتھ بات کیا کرتا تھا۔ لیکن موت کے بعد ساکت ہوا۔ وہ پہلے متحرک تھا۔ بعد میں ساکن ہوا۔ اس کی حالت کس نے بدل ڈالی ؟

فریق مخالف :- روح کے نکلنے نے ۔

امام صاحب :- اس کی روح نکل گئی اور آپ بیٹھے تھے ؟

فریق مخالف :- جی ہاں ۔

امام صاحب :- اس روح کی تعریف کیجئے۔ آیا یہ لہجے کی طرح سخت تھی یا پانی کی طرح سیال یا دھوئیں اور بخار کی طرح اور پراٹھنے والا ؟

فریق مخالف :- ہم روح کی تعریف نہیں کر سکتے ۔

امام صاحب :- مطلب یہ کہ روح کی حقیقت تک تو آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی پھر آپ مجھ سے ذات الہی کی حقیقت کیسے دریافت کرتے ہیں ۔

فریق مخالف :- آپ کا رب کس جگہ موجود ہے ؟

کے وجود کیلئے ابتداء نہیں ہے ۔

فریق مخالف ۱۔ ہمیں چننا ایسے محسوس واقعے بیان کرو جن سے تمہارے جواب کی وضاحت ہو جائے ۔

امام صاحب ۱۔ چار سے پہلے کو نسا عدد ہے ؟

فریق مخالف ۱۔ تین (۳)

امام صاحب ۱۔ تین سے پہلے ؟

فریق مخالف ۱۔ دو (۲)

امام صاحب ۱۔ دو سے پہلے ؟

فریق مخالف ۱۔ ایک (۱)

امام صاحب ۱۔ ایک سے پہلے ؟

فریق مخالف ۱۔ کچھ نہیں ۔

امام صاحب نے فرمایا : اچھا ۔ گنتی کے ایک سے پہلے تو کچھ نہیں ہو سکتا ۔

پھر واحد حقیقی یعنی خدا سے پہلے کیونکر کچھ ہو سکتا ہے ۔ خدا قدیم ہے ۔ اس

کے لئے ابتدا نہیں ہے ۔

فریق مخالف ۱۔ آپ کا خدا کس طرف منہ کرتا ہے ؟

امام صاحب ۱۔ اگر ایک لائٹیں ایک تاریک کمرے میں رکھ دیا جائے تو اس

کی روشنی کا منہ کس طرف ہوگا ؟

فریق مخالف ۱۔ سب اطراف کو ۔

امام صاحب ۱۔ یہ تو مصنوعی روشنی کا حال ہے کہ ساری اطراف میں پھیل جاتی

پہلا، آپ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے دیکھ لوں۔
دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ جن لوگ سے
پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آگ کو آگ کی سزا کیسے دی جائیگی؟

تیسرا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز قضا و قدر کے مطابق وجود میں آتی ہے۔ اب
اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو پھر انسان کو اس کے عمل کی سزا نہیں دی جانی
چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے۔

امام صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ البتہ مٹی کی ایک ڈکری لی اور ان تینوں کے چہروں
پر ڈال دی اور فرمایا، یہ آپ کے سوالات کے جوابات ہیں۔

وزیر الدولہ کو امام صاحب کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ امام صاحب سے حادثے
کا سبب دریافت کیا۔ امام صاحب نے جواب دیا،

ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالنا میری طرف سے ان کے سوالات کا واضح جواب
تھا۔ پہلے نے پوچھا تھا کہ میں اس کو خدا دکھاؤں۔ میں نے پوچھا، مجھے وہ درد
دکھاؤ جو آپ نے مٹی کے ڈالنے سے محسوس کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو خدا
دکھاؤں گا۔ (حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتیں لیکن
ان کا وجود ہے۔ مثلاً بجلی کے تار میں بجلی نظر نہیں آتی۔ لیکن وہ موجود ہوتی ہے اور
اگر الکاح کرنے والا اس کے باوجود سے اس بار پرانکا کرے کہ وہ نظر نہیں آتی
تو ذرا ہاتھ ڈال کر دیکھے۔)

اسی طرح عقل انسانی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کا وجود ہوتا ہے۔ رات کے وقت
آسمان پر چمکتا ہوا۔ چاند حرکت کرتا ہے۔ لیکن انسان اس کی حرکت کو نہیں دیکھ سکتا۔

ان دینی حقیقتیں

امام صاحب ۱۔ دودھ کے ایک بھرے ہوئے پیالے میں گھی کہاں ہوتا ہے ؟
 فریق مخالف ۱۔ گھی کسی خاص مقام پر نہیں ہوتا ۔ سارے دودھ میں پھیلا ہوا ہوتا ہے ۔
 امام صاحب ۱۔ جب ایک تخلیق شدہ چیز کے لئے کوئی خاص جگہ متعین نہیں کی جا
 سکتی تو پھر ذات الہی کے لئے ایک مخصوص جگہ کا تعین کیونکر ممکن
 ہو سکتا ہے ؟

فریق مخالف ۱۔ جب سارے امور کی تقدیر کائنات کی تخلیق سے پہلے مقرر کی جا
 چکی ہے تو پھر اس میں تمہارے رب کا کارنامہ کیا ہے ؟
 امام صاحب ۱۔ خدا امور کو ظاہر کرتا ہے ۔ ان کی ابتدا نہیں کرتا ۔ بعض قوموں
 کو اٹھاتا ہے اور بعض کو گراتا ہے ۔

فریق مخالف ۱۔ جب دخول جنت کے لئے ابتداء ہے ۔ پھر اس کے لئے انتہا
 بھی ضروری ہے ۔ بلکہ جنتی تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے ۔
 امام صاحب ۱۔ گنتی کے بندوں کے لئے ابتدا ہے ۔ انتہا نہیں ۔

فریق مخالف ۱۔ ہم جنت میں کھائیں گے ۔ پیئیں گے اور بول و براز نہیں کریں گے !
 امام صاحب ۱۔ ہم آپ اور سب مخلوق رحم اور میں فرمیںے رہتے ہیں ۔ کھاتے
 پیتے ہیں لیکن بول و براز نہیں کرتے ۔

فریق مخالف ۱۔ جنت کی چیزیں خرچ کرنے سے کیسے بڑھتی ہیں ۔ چاہیے تھا
 کہ وہ خرچ کرنے سے گھٹ جاتیں ۔

امام صاحب ۱۔ علم جب خرچ کیا جاتا ہے ۔ تو بڑھتا ہے ۔ گھٹتا نہیں ۔ آخر میں
 ان میں سے میں سے تین نے امام صاحب سے پوچھا ۔

دکھا سکتے ہو؟

امام صاحب نے جواب دیا۔ نہیں۔

امام صاحب وزیر الدولہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ اس جاہل کو کہہ دو کہ ہر موجود چیز دکھی نہیں جاسکتی۔ (مثلاً بجلی کے تار میں موجود بجلی یا عقل انسانی وغیرہ)

امام صاحب پھر وزیر موصوف سے کہنے لگے :- دوسرے نے پوچھا تھا کہ جن تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو آگ کا عذاب کیسے دیا جائے گا۔ یعنی آگ کو آگ سے تکلیف کیسے پہنچائی جاسکتی ہے؟ اس کو بتاؤ کہ وہ بھی تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ پھر اس مٹی سے اس کو تکلیف کیوں پہنچی؟ پھر تیسرے نے پوچھا تھا کہ میں ضرور بالضرور اس کی یہ منطق مان لوں کہ انسان اپنے اعمال پر مجبور ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ انسان مختار بھی ہے جب میں ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے پر مجبور تھا۔ پھر اس نے آپ کو شکایت کیوں کی؟

کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مجبور

مض ہے یا مختار کل؟

آپ نے جواب دیا۔

”نہ مجبور مض ہے اور نہ مختار کل۔“

پھر پوچھا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟

آپ نے فرمایا۔

مجبور مض یا مختار کل

”آؤ میرے سامنے ایک پاؤں اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔“
 وہ آدمی ایک پاؤں اٹھا کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پھر فرمایا:-
 ”دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔“

اس آدمی نے جواب دیا:-
 ”دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔“

آپؐ نے فرمایا:-

”انسان اس حد تک مختار ہے کہ وہ ایک پاؤں تو اٹھا سکتا
 ہے اور اس حد تک مجبور ہے کہ وہ دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا۔“
 اس مکالمے کے بعد فریق مخالف کا سرغنہ مسلمان ہو گیا۔

واللہ اعلم بالصواب . وما علینا الا البلاغ . وما توفیقی
 الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب . وصلى اللہ تعالیٰ علی خیر
 خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین .

ان دیہی حقیقتیں عقائد اور سائنس

عقیدہ کی اہمیت | اعتقاد و ایمان انسانی زندگی کا محور، فکر و عمل کی بنیاد اور عبادات و اخلاق کی اساس ہیں۔ دائرہ حیات کا یہی وہ نقطہ ماسکہ ہیں جس کے گرد انسانی افکار و تخیلات گھومتے رہتے ہیں اور اس سے انسانی عمل کا جو بھی خط نکلتا ہے وہ مختلف زاویے پر بنانا ہوا پھر اسی پر آکر ختم ہو جاتا ہے۔ اعتقاد و ایمان کے بغیر انسانی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی جس طرح اقلیدس کی کوئی شکل چند اصولوں کو تسلیم نہ کرے بغیر نہیں بن سکتی اور نہ ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح انسانی عمل بھی اس وقت تک صحیح اور درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے چند مبادی اصول تسلیم نہ کر لیے جائیں۔ یہی مبادی و اصول ایمان و عقیدہ کہلاتے ہیں یہ انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو کر اسے اپنے تمام تقاضوں کے مطابق چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ درجہ کی قوت ارادی پیدا کرتے ہیں اس کی قوت فیصلہ کو مضبوط بناتے ہیں اس کی باطنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور اسے جلوت و خلوت میں اپنی مرضی و منشاء کے مطابق چلا کر اس کی زندگی کو دوسرے کے لیے نمونہ عمل یا درس عبرت بنا دیتے ہیں اسی لیے کینیڈا کے مشہور ڈاکٹر سر ولیم اوسلر نے عقیدہ کی یہ تعریف کی ہے کہ :-

”یہ ایک زبردست قوتِ محرکہ ہے جس کو نہ ہم نراز و میں تول سکتے ہیں اور نہ ہی کٹھالی میں ڈال کر پرکھ سکتے ہیں: خدا موجود ہے ص ۳۴

عقیدہ اور سائنس | عقیدہ کا جتنا تعلق مذہب سے ہے اتنا ہی سائنس سے ہے جس طرح مذہب کی دنیا میں ایمان و ایقان کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا اسی طرح بقول ماہرِ علوم طبعی اور رنگ و لیم نابلخ :-

”سائنس بھی ایمان کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اس میں ہمیں اپنے حواس، اپنے آلات، اور اتفاقات پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو سائنس اور مذہب ایک ہی سطح پر ہیں البتہ سائنس کو یہ امتیاز ضرور حاصل ہے کہ وہ اپنے اعتقادات کو تجربہ اور مشاہدہ کی کسوٹی پر پرکھ سکتی ہے؛ (ایضاً ص ۱۵۱)

مگر سائنس کا یہ امتیاز اس لیے قابلِ افتخار و اعتبار نہیں کہ اس کے تجرباتی یا مشاہداتی عقیدے آئے دن بدلتے رہتے ہیں، مولانا عبدالمجید دہلوی کا کائنات کی تعمیر پریم کے نئے نظریہ کے سالیہ انکشافات پر تیسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

”سائنس کی تاریخ میں یہ نظریات کی توڑ پھوڑ اور مسلسل ترمیم و ترمیم کوئی نئی بات نہیں سائنس کی ترقی تو نام ہی مسلسل ترمیم و ترمیم کا ہے بڑے بڑے مضبوط نظریوں کا بھی یہی حال ہے سو برس

پہلے کون کہہ سکتا تھا کہ نیوٹن کا نظریہ ثقل بھی کبھی باطل ٹھہرے گا۔ اور
 پچاس برس پہلے کون اس دعویٰ کی جرأت کر سکتا تھا کہ آئن سٹائن
 کا نظریہ انسانیّت بھی کبھی منسوخ کی جائے گی؟ (صدق جدید ص ۱۶)
 بخلاف اس کے اسلامی عقائد کی بنیاد وحی الہی پر ہے جو ہر قسم کے سہو و غلطی
 سے پاک ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے نظریات ہر زمانہ کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں
 ہیں اور سائنس کے آنے والے دن کے انکشافات اس کے نظریات کی صحت کا
 اعتراف کرتے چلے جا رہے ہیں۔

عقیدہ اور عقل | سائنسی عقائد کو دوام و ابدیت اس لیے حاصل نہیں
 کہ ان کی بنیاد مفروضات و قیاسیات پر ہے انسان
 عقل کل نہیں رکھتا بلکہ عقل قبیل کا مالک ہے اس لیے جب وہ لامحدود
 الہیات کو عقیدات کے محدود پیمانے سے ناپنے میں ناکام رہتا ہے۔ تو وہ
 اپنی ناکامی اور خفیت پر پردہ ڈالنے کے لیے سرے سے ان حقائق کا ہی انکار
 کر دیتا ہے جن کی الہیات نشانہ ہی کرتے ہیں جس کا امیریکہ کے مشہور ماہر انسانیات
 ڈاکٹر لورین آرنسٹ نے ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے :-

”ہم وقت پسند لوگ ہیں۔ ناپ تول اور منطق والے لوگ ہیں ہم ان
 باتوں سے گھبراتے ہیں اور انہیں رد کر دیتے ہیں جن کی ہم تشریح
 نہیں کر پاتے۔“ (وقت کا آسمان ص ۲۱۳)

اسی لیے سائنٹیفک دماغ رکھنے والے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ :-
 ”اپنے ذہن کے اس دعویٰ پر کبھی اعتماد نہ کرنا کہ وہ کائنات اور

اسباب کائنات کا احاطہ کر سکتا ہے اور پورے وجود کی تفصیل پر اس کو قدرت ہے۔“

”عقل ایک صحیح ترازو ہے اس کے فیصلے یقینی ہیں جن میں کوئی جھوٹ نہیں۔ لیکن تم اس ترازو میں امورِ نوحیدہ امورِ آخرت حقیقتِ نبوت متعلق صفاتِ الہی اور وہ تمام امور و حقائق جو ماوراءِ عقل ہیں تول نہیں سکتے یہ لا حاصل کوشش ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک ترازو دیکھی جو سونے کا وزن کرنے کے لیے ہے اسے اس ترازو میں پہاڑوں کے ٹوٹے کا شوف پیدا ہو گیا ہونا ممکن ہے۔ اس سے ترازو کی صحت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ لیکن اسکی گنجائش کی ایک حد ہے اس طرح عقل کے عمل کا بھی ایک دائرہ ہے جس سے وہ باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ وہ اللہ اور اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ اس کے وجود کا ایک ذرہ ہے۔“

(منقول از مذہب و تمدن ص ۱۹۲)

اسی لیے ماہرِ حضوایات و حیاتی کیمیا والاٹر اسکر لنڈ برگ کے قول کی مطابقت۔
 ”سائنس کی ساری ترقیوں کے باوجود ابھی انسان کی رسائی اسرارِ کائنات کے مبادیات تک ہی ہو سکی ہے۔۔۔۔۔ وہ زندگی کو ایک حقیقت کی حیثیت سے تو دیکھتا اور سمجھتا ہے لیکن ابھی تک اس کی سائنٹیفک اصل و حقیقت کو نہیں پاسکا۔ اس کا مدد و علم زیادہ سے زیادہ اسے جو کچھ بتا سکا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقائق

کے بجز بیکراں کے کنارے کھڑا ہے ایسے خفائق جن میں نظم و حکمت
کار فرما ہے اور جن کے پیچھے اسباب و عمل کام کر رہے ہیں

(خدا موجود ہے صدقاً)

قرآن کریم نے ساتویں صدی عیسوی میں ہی ان اسباب
عقیدہ اور قرآن و عمل کی نشاندہی کر دی تھی ان میں سے جو باتیں اس
انسان کے لیے جانتی ضروری تھیں ان کو تو قرآن نے کھول کر بیان کر دیا اور جو اس
کی محدود عقل و فکر میں سمانے والی نہ تھیں ان پر ایمان بالغیب لانے کی تاکید کی
مگر سائنس دانوں نے قرآنی نظریات پر چھ کر مٹنے کی بجائے خود سولہویں صدی
عیسوی سے کائنات کا جگر پیر کر اندر جھانکنا شروع کیا کہ یہ نظام کائنات کس طرح
چل رہا ہے کائنات کی عمر کے مقابلہ میں انسان کی عمر چونکہ بہت قلیل تھی اس لیے ہر
سائنسدان اپنی قلیل عمر میں اس کی صرف ایک ہی جھلک دیکھ سکا کسی نے
رشتہ کی رفتار کو ناپا کسی نے سیاروں کی چال کو جانچا کسی نے ان کا درمیان
فاصلہ معلوم کیا کسی نے شمسی توانائی کا حساب لگایا اور کسی نے سالمات کا پتہ
لگایا۔ وفتیس علیٰ ہذا چونکہ جملہ امور خفائق کائنات کا احاطہ کرنے کے لیے ہر ایک
کے پاس وقت اور وسائل نہ تھے اس لیے ہر اپنے دوسرے سائنسدان کو اپنے
پیشرو سائنسدانوں کے تجربات و اکتشافات پر ایمان و اعتقاد لانا پڑا۔ انہیں ہی
زمینہ بنا کر اپنی لیبارٹریوں میں داخل ہونا پڑا اور انہی کی بنا پر اسد اِک کائنات کی سرخ
رسانی کی مہم کو جاری رکھنا پڑا۔ اس طرح سائنسدانوں نے جو چیزیں خود نہ دیکھی اور نہ
جانچی تھیں ان پر ایمان لاکر ان دیکھی حقیقتوں پر ایمان بالغیب لانے کے قرآنی کے

اصول کو تسلیم کر لیا۔ اور صدیوں کی تنگ و دو کے بعد نتائج کے لحاظ سے و حقائق کی انہی سرحدوں تک پہنچ سکے۔ جن کی قرآن آج سے پونے چودہ سو سال قبل نشانہ ہی کر چکا تھا۔ اور جن پر ایمان و اعتقاد لانے کی دعوت فرمے چکا تھا۔

ذاتِ باری تعالیٰ | سب سے بڑی ان دیکھی حقیقت خود ذاتِ باری تعالیٰ کی ہے ایک طبقہ سرے سے خدا کے وجود کا منکر ہے اس کا اعتقاد ہے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے مادہ کی کار فرمائی ہے جو خود بخود معرضِ وجود میں آکر ضروری ارتقائی منازل طے کرنا چلا جا رہا ہے، دو سرے طبقہ کا خیال ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک باری اپنی خلافتی اور فعالی کا جلوہ دکھا کر اب دنیا سے بے تعلق ویلے نیاز ہو گیا ہے۔ اور اس نے سارا انتظام غیر اللہ یا اربابِ من و دن اللہ یا چھوٹے چھوٹے خداؤں میں تقسیم کر رکھا ہے اس لیے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت و پرستش کرتے ہیں نیز اس طبقہ اللہ صلی شانہ کو خالقِ اکبر اور قادرِ مطلق سمجھتا ہے۔ اور اس کی ذات و صفات کے متعلق قرآنِ کریم نے جو اطلاعات بہم پہنچائی ہیں ان کی صداقت پر ایمان و اعتقاد رکھنا ہے جس کا اب سائنس نے بھی اعتراف کر لیا ہے جس کی تفصیل اس سلسلہ کے مقالہ ”خدا اور سائنس“ میں پیش کی جا چکی ہے۔

جدید تحقیقات کی رو سے سائنس کے ارتقاء کی آخری منزل معلوم قوت یا انرجی ہے اور اسی پر مشہور سائنسدان نیوٹن نے اپنے نظریات کی بنیاد رکھی تھی۔ نیوٹن کا کلیہ یہ ہے کہ ہر بے جان چیز کی اصل سکون ہے وہ صرف قوتِ عمل سے ہی متحرک ہوتی ہے اور جب کسی خارجی قوت سے کوئی بے جان چیز متحرک ہو جائے تو

پھر وہ ساکن نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ متحرک رہتی ہے نا وقتیکہ کوئی دوسری خارجی قوت اسے روک نہ لے یا اس کا رخ کسی دوسری طرف نہ پھیر دے۔

جہاں تک سائنس کی موجودہ تحقیقات کا سلسلہ پہنچ سکا ہے۔ اس کی رُو سے سوچ اور نظامِ شمسی کے جملہ ستارے اور چاند وغیرہ آج سے کروڑوں برس قبل سب سے سب جلتی ہوئی گیس کا ایک ہی جسمِ عظیم تھے۔ اس جسمِ عظیم کو ایک قوت نے متحرک کیا جس کی بنا پر یہ جسمِ عظیم ایک ہوشیار سرعت کے ساتھ حرکت میں آیا اس جسمِ عظیم کی قوتِ جاذبہ (ATTRACTIVE FORCE) اتنی زیادہ تھی کہ جسمِ عظیم کی گیسیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی تھیں لیکن اس سے زیادہ ایک بے پناہ قوت نے اس کی قوتِ جاذبہ پر غلبہ پا کر اس جسمِ عظیم کے ٹکڑے کر دیے جنہوں نے سیاروں کی شکل اختیار کر لی مگر انہیں یونہی آزاد چھوڑ دیا گیا کہ وہ پھر ایک دوسرے سے مل جائیں یا ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں بلکہ اس عظیم قوت نے ہر سیارہ کو اپنے اشارہ پر خاص خاص سمت فاصلے اور مقام پر روک کر اسے اپنے علیحدہ علیحدہ محور پر گردش کرنے پر مجبور کر دیا جو روز اول سے آج تک پورے نظم و ترتیب کے ساتھ گردش میں ہیں۔ اور جن کی رفتار اور منزل میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔

صدیوں کے تجربات کے بعد سائنس نے ایک بے پناہ قوت (F_e) ECF یا عظیم توانائی کلر (ENERGY) کا قوتیہ چلا یا مگر اس بات کا پتہ نہ چلا سکی کہ اس کا خالق یا مالک کون ہے؟

اس کا سراغ ہمیں صرف قرآن سے ہی ملتا ہے کہ :-

۱۱) اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

(اعلایہ)
(۲) وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودُ مَسْجُودٌ
بِاَمْرِہِ الْاِلٰہِ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ

(الینا)
اِنَّ اللّٰہَ قَوِیْمٌ

اللہ کی مخفی مخلوق

بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے
جس نے چھ دنوں میں آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا اور اسی نے سورج اور
چاند اور ستاروں کو پیدا کیا اور سب
اسی کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو کہ
اسی کا کام ہی پیدا کرنا اور حکم فرمانا ہے
اللہ ہی بڑی قوت والا ہے۔

اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنی ذات کو اپنی صفات
کے برسوں میں چھپا رکھا ہے اسی طرح اس نے

کچھ ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو جسم و جان رکھنے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتی۔
جیسے فرشتے جسم اپنی طبعی زانفت کی بنا پر جب کو نظر آتے ہیں اور وہ اپنی طبعی مشیت
کی بنا پر کسی کو نظر نہیں آتے ان کے نظریہ آگے کی وجہ سے بعض حضرات جنوں
اور فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں لیکن سائنس نے ایک اور مخفی مخلوق معلوم
کر کے اس حقیقت کا واضح گواہ اعلان کر دیا ہے کہ اس کائنات میں بے شمار
ایسی مخلوق موجود ہے جو جسم و جان رکھنے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتی۔

جدید سائنسی تحقیقات کی روش سے کائنات کی تمام موجودات عناصر و مادہ
سے بنی ہیں مادہ جو ہر سے بنا ہے جو ہر برقیوں کے منفی ذرات (الیکٹرون) اور
مثبت ذرات (پروٹون) کے اختلاط سے پیدا ہوا ہے ان منفی و مثبت
ذرات کے اختلاط سے جو حیوانی یا نباتاتی عنصر پیدا ہوتا ہے وہ خلیہ (cell)

باجر تو مہ کہلاتا ہے یہ خلیے یا جرثومے بے جان نہیں ہوتے بلکہ جاندار اور بڑے
 حساس ہوتے ہیں جسامت رکھتے ہیں تیز حرکت کرتے ہیں اور اپنی بقا کے
 لیے کوشاں رہتے ہیں مگر انسانی نظر ان کو نہیں دیکھ سکتی وہ صرف مشینی نظریہ یعنی
 خوردبین کی مدد سے ہی دیکھے جاسکتے ہیں یہ بہت خفیف ہوتے ہیں سرچائس
 ڈارن کے بیان کے مطابق بیکٹیریا (BACTERIA) جرثومے اتنے
 چھوٹے ہوتے ہیں کہ:-

”اکیپ پن کی نوک پر ایسے ایسے لاکھوں ذی حیات ناپتے نظر آتے ہیں“
 خود حضرت انسان دو ہزار کروڑ خلیوں (CELLS) کا مرکب ہے اور
 اس کائنات اکبر میں کائنات اصغر کی حیثیت رکھتا ہے۔
 ان سائنسی انکشافات سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات
 میں کچھ ایسی مخلوق بھی موجود ہے جو وجود رکھنے کے باوجود اپنی طبعی لطافت کی وجہ
 سے نظر نہیں آتی۔ اس لیے جنوں اور فرشتوں کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا
 کیونکہ سائنس ان کے وجود کے اصول کو تسلیم کرتی ہے۔

بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق
 کائنات کی تعمیر بہیم
 کائنات کے بعد اس کا انتظام ”چھوٹے خداؤں“
 کے سپرد کر کے خود بے فکر ہو کر بیٹھ گیا ہے ہر چیز موت و حیات کی طبعی منزلیں
 خود بخود طے کرتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کی حاجات و ضروریات ارباب
 من دون اللہ پوری کرتے رہتے ہیں۔ سائنس کے جدید انکشافات نے اس غیر
 اسلامی عقیدہ کی بھی تردید کر دی ہے کیمبرج یونیورسٹی کے نامور ماہر ریاضیات

وطبیعیات ڈاکٹر نار بیکر نے فروری ۶۵ء کے اوائل میں یہ انکشاف کیا ہے:

” سائنس کا یہ اصول ہے کہ حیب بھی نئے مفروضات بنتے ہیں

پرانے نظریات کو رد کر دیا جاتا ہے آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت

نے نیوٹن کے نظریہ ثقل کو رد کر دیا تھا لیکن آئن سٹائن کا نظریہ

اضافیت بھی ان دور دراز اثرات کا احاطہ نہ کر سکا جواب معلوم ہوئے

ہیں۔ میں نے ڈاکٹر جوائل کی شرکت و امداد سے جس نئے فلکیاتی نظریہ

کو دریافت کیا ہے وہ کائنات کی تعمیر پہم یا تخلیق مسلسل کا نظریہ ہے

اس کی پہلی جھلک ہم کو جو من فلسفی مانخ کے نظریات میں ملی تھی (مستقل

انصاف) جدید مورخہ ۲۶/۵

اس جدید نظریہ کے مطابق تخلیق و تکوین کا سلسلہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ جاری

رہتا ہے۔ اس میں تعطل پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی خالق کائنات تخلیق امور میں تساہل

و تعافل سے کام لیتا ہے بلکہ اس کے تصرفات ہر وقت جاری رہتے ہیں اس

نظریہ کی تائید برطانوی سائنسٹسٹ نیو کاسل..... یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر

کریئر (CRAER) کے اس انکشاف سے ہوتی ہے جس کا ذکر انہوں نے اپنے

مقالہ مطبوعہ نیچر (NATURE) میں کیا ہے سمندر سطح زمین کے N فیصد رقبہ پر پھیلا

ہوا ہے یعنی وسیع و عریض زمین صرف ۲۹ فیصد ہے مگر اب ڈاکٹر موصوف کے

انکشاف کے مطابق :-

” یہ زمین پر اسرار طریقہ سے بڑھتی جا رہی ہے چنانچہ اب یہ اپنی جہات

سے تقریباً دو گنی ہو گئی ہے۔ اور ساحل سمندر ول سے اب اتنا

ہٹ گیا ہے کہ خشکی کا حصہ سطح زمین پر اب کل ۳۰ فیصد رہ گیا ہے۔

رجوالہ صدر،
گویا سحر و بریں بھی تخلیق مسلسل کا عمل جاری ہے نظریات کی تاریخ میں کائنات کی تعمیر پیچم کے نظریہ کا نمبر گوسٹ آخری ہے۔ مگر قرآن نے اس کی خبر سب سے پہلے دی تھی کہ :-

کل یوم مہو فی شان (اللہ) ہر وقت کئی کسی کام میں لگا رہتا ہے

جس طرح ہر حکومت اور ہر محکمہ میں
ہسٹری شیٹ کی تیاری

اس کی ملازمت کے زمانہ کا ہسٹری شیٹ یا نامہ اعمال تیار ہوتا رہتا ہے جس سے اس کی ترقی و تنزلی میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی ایک جماعت جو کراما کا تبیین کہلاتی ہے ہر انسان کا بوم پیدائش سے یوم آخر تک کا اعمال نامہ تیار کرتی رہتی ہے۔ وہ جو بیس گھنٹہ میں جو کچھ کرتا ہے اس کی پوری کارکردگی کو وہ لکھتے رہتے ہیں۔ علماء سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انیٹر جو برق اور نور سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ ایک جسم لکھتا ہے جسے انیٹری جسم کہتے ہیں وہ ہر اس آواز یا حرکت کا نقش اور عکس تیار کر کے محفوظ کر لیتا ہے جو کہ انیٹری میں پیدا ہوتی ہے۔ انیٹری جسم ایک انتہائی نازک قسم کے خود کار کیمروہ کی مانند ہوتا ہے جس کی تفصیل بعنوان "خدا اور سائنس" میں آچکی ہے

اس انیٹری پلیٹ کی عکاسی اتنی اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے کہ وہ خیال تک کی تصویر لے لیتی ہے اس طرح عالم انیٹری میں انسان کی ہر ظاہری و باطنی

بات کی فلم تیار ہوتی رہتی ہے اور جب روح انسانی رجوانہ سے زیادہ لطیف ہوتی ہے یا زیادہ اکتی ہے تو یہ اشیری فلم ہمراہ لے جاتی ہے آگے کیا ہوتا ہے اس کا ابھی تک سائنس کو علم نہیں ہو سکا۔ مگر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اسی ہسٹری یا نامہ اعمال کی بنیاد پر انسان کی ساری زندگی کی کارکردگی کا محاسبہ یعنی آڈٹ (Audit) ہوگا

اگر آپ کے نزدیک ایٹھ یا انہر کوئی ٹھوس اور محسوس چیز نہیں محض ایک خیال یا مفروضہ ہے تو ہمارے پاس ایک ایسی ٹھوس اور محسوس ایجاد موجود ہے جس کی کارکردگی سے اعمال نامہ کی ترتیب و تکمیل کے قرآنی نظریہ کی تائید ہوتی ہے اسے راڈار سسٹم کہتے ہیں جو ریڈیو اور ٹیلیوژن کے بعد برقیات کی جدید ترین اور حیرت انگیز ایجادات میں سے ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن "ہنر ماسٹرس" والٹس کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے لیے نشر گاہ ضروری ہے وہاں سے جو چیز نشر ہوگی وہی آپ کی دستانہ میں آئے گی۔ مگر راڈار اس سے بے نیاز ہے۔ وہ بذات خود عکس گاہ بھی ہے اور نشر گاہ بھی۔ اس سے برق پاروں کی تیز شعاعیں نکل کر سینکڑوں میل کے دائرہ پر چھا جاتی ہیں۔ اور فضا و خلا کے گوشہ گوشہ کو اپنی لپیٹ میں لیکر اس کے اندر کی ہر چیز کا عکس لے کر راڈار کے پردہ پر رجو ٹیلیوژن سکرین میں عیاں ہوتا ہے ہتھکس کر دیتی ہیں۔ جہاں سے بھی یہ برقی شعاعیں گزرتی ہیں وہاں کی ہر سیاہ و سفید چیز کی یہ ہو ہو تصویر لے لیتی ہیں۔ اسی طرح مغربی جرمنی کی پولیس نے ارتکاب جرائم کے وقت غیر مرئی شعاعوں کا استعمال شروع کر دیا ہے جن کی بدولت پولیس تارکی میں تین سو گز تک دیکھ سکے گی لیکن مجرم پولیس کو نہ دیکھ سکیں گے یہ شعاعیں ساتھ ساتھ

وقوع کی تصاویر بھی لیتی رہیں گی جو مجرموں کے خلاف عدالت میں بہ طور شہادت پیش کی جائیں گی۔

جس طرح انسان کا خود ساختہ رادار سٹم فضا و خلا سے سینکڑوں میل کے اندر کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی تصویر کھینچ لیتا ہے اس طرح خالق کی یہ مخفی مخلوق یعنی فرشتے انسان کے ہر فعل کو دیکھتے اور سمجھتے رہتے ہیں جن کی فلم ہر ور حشر سے دکھلا دی جائے گی۔

قرآنی اطلاعات کی بناء پر یہ مادی دنیا ایک دن قیامت کا تصور فنا ہو جائے گی۔ بساط کائنات الٹ دی جائے گی اور نیک و بد لوگوں کی آباد کاری شروع ہو جائے گی۔ نیکوں کو راحت کا لونی، بے گناہوں کو "معذب کا لونی" میں آباد کیا جائے گا۔ زندگی کا یہ دور دائمی ابدی اور لامتناہی ہوگا۔ پیر پرست اسے بھی ایک شاعر کا تخیل سمجھتے ہیں لیکن سائنسدان اپنی لیبارٹریوں کے روزنوں سے اس کائنات کی زوال پذیری کا بچشم خود مشاہدہ کر رہے ہیں۔

برطانوی ماہر طبیعیات و فلکیات سر جیمز جینس SIR JAMES JEANS کے قول کے مطابق طبیعیات جدید کی رو سے ساری کائنات مادی لہروں کا مجموعہ ہے جو دو قسم کی ہیں۔ کچھ لہریں متحد ہیں جنہیں ہم مادہ کہتے ہیں کچھ غیر متحد ہیں جنہیں شعاع یا نور کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس کی رو سے مادہ کی تعریف بدل گئی ہے پہلے مادہ اسے کہتے تھے جو جسم و حجم رکھتا ہو مگر اب :-

”مجموعہ جسم و جسم مادہ اپنی باطنیت جوہری میں چند قسم کی شاعوں کا مجموعہ ہے اور تمام کائنات ایک مستقل ہمہ گیر قوت کے لفظ ہر گونا گوں کا غیر مستقل مجموعہ ہے“ رجات مابعد ص ۴۴۔

تخلیق جدید کی رو سے ”غیر مستقل مجموعہ“ مندرجہ ذیل صورتوں میں اپنی مستقل منزل کی طرف رواں دواں ہے۔

۱۔ سورج آگ کا ایک ایسا گولہ ہے جسے باہر سے ایندھن پہنچانی نہیں ہوتا ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر فلکیات اینجی شپلے (H. SHAPLEY) کے اندازہ کے مطابق سورج شمع انگلی کے ذریعہ ہر منٹ میں ۲۵ کروڑ ٹن کے ٹک جگ اپنا وزن کھورہا ہے جس کی وجہ سے اس کی فطری اسفند او میں تدریجاً گرمی واقع ہو چکی ہے اور ماہر فلکیات جارج گیمو (GEORGE GAMOW) کے اندازہ کے مطابق۔

”سورج اپنے آخری لمحات میں چاند کو اتنی قلیل روشنی دے گا کہ وہ

بمشکل نظر آ سکے گا۔ زمین کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے دو سو درجے

نیچے گر جائے گا۔ ۳۲۸ ف (لیکن یہ تیرگی اور ٹھکی ہمارے لیے کوئی

اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ سورج کے آخری بار سکرٹنے اور موت سے

ہم آغوش ہونے سے بہت پہلے ہی اس کی شدید گرمی کے باعث

نسل انسانی جل کر راکھ ہو چکی ہوگی (سورج کی موت و پیدائش ص ۲۱۳)

۲۔ حرکیات حرارت کے اصول ثانی کے مطابق کائنات میں قوت کی جتنی

مقدار ہے وہ تیزی سے حرارت میں بدل رہی ہے تبدیلی کے اس مسلسل عمل کے

طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمام قوت حرارت میں بدل جائے گی

اور قوت کی کوئی مقدار کائنات کے پاس باقی نہ رہے گی جس کی وجہ سے وہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔

۳۔ حرکیات کے بے رحم قوانین، دنیا کو سورج سے لمحہ بہ لمحہ دور بھینک رہے ہیں اور وہ مسلسل دوری کی وجہ سے ایک دن اتنی سرد ہو جائے گی کہ حیات اس پر جم کر رہ جائے گی۔

۴۔ علم کیمیا کی رو سے بھی مادہ بنذیرج فنا ہو رہا ہے گو اس کی بعض انواع کے معدوم ہونے کی رفتار انتہائی سست ہے

۵۔ کائنات اصغر یعنی حضرت انسان کی طرح کائنات اکبر یعنی یہ مادی دنیا بھی ایک زندہ جسم واحد ہے جس کا ہر ذرہ اور ہر جزو متحرک و زندہ ہے جس طرح ہر انسان موت یا قبر کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے اسی طرح اس مادی کائنات کی طبعی عمر بھی روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ اور ایک دن یہ بھی انسان کی طرح فنا ہو جائے گی۔ مشہور سائنسدان سر جیمز جینس اپنی کتاب MYSTERIOUS UNIVERSE (مysterious Universe) یعنی پراسرار کائنات میں امور بالا پر طویل بحث کرنے کے بعد ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں۔

”علم حرکیاتِ حرارت نے واضح کیا ہے کہ فطرت اپنی آخری حالت پر پہنچنے سے پہلے ایک ایسے عمل سے گزرتی ہے جسے اضافہ ناسگی (CREASE OF ENTROPY) کہتے ہیں یہ نفروسی ہے کہ ناکارگی برابر بڑھتی رہے وہ کسی نقطہ پر خاموش ہو کر نہیں رک سکتی اسے برابر بڑھتے رہنا چاہیے۔ تاہم وہ مرحلہ پیدا ہو جائے جب مزید اضافہ کا امکان

ہی نہ سب سب پر منزلِ آجائے گی تو مزید ارتقا ممکن ہو جائے گا اور کائنات مردہ ہو کر رہ جائے گی علمِ حقیقتِ حیرت کسی قیام کسی سکون کی اجازت نہیں دیتا سوائے ایک قیام اور سکون کے وہ قیام و سکون قبر کا قیام اور سکون ہے (پیرا ستر کائنات ص ۲۹) اس لیے قیامت اب شاعری نہیں رہی بلکہ ایک سائنٹیفک حقیقت بن گئی ہے جس کی قرآن نے ان الفاظ میں خبر دی ہے کہ:-

ان الساعة لا تیهلادیب قیامت ضرور ہی آکر رہے گی اس
فیہا و لکن اکثر الناس لا یدونون (رومن ۶)

بعض کو آخرت کے حساب کتاب کا بھی
یہ نہیں سالا کہ جس طرح زندگی یا ملازمت

محاسبہ آخرت

کے دوران میں ہر بالادست اپنے زیر دستوں کا محاسبہ کرنا رہتا ہے اسی طرح وہ مالکِ حقیقی بھی بروزِ حشر انسان سے زندگی بھر کا حساب لے گا۔ اس روز وہ اسی انکم ٹیکس گزار کی طرح پریشان ہوگا جو حساب میں تیر بچیر کے باعث اپنی سالانہ آمدنی کا انکم ٹیکس اہنیر کو حساب دیتے وقت پریشان ہوتا ہے انسان انسان کو تو دھوکا دے سکتا ہے مگر خدا نے عظیم کو دھوکا نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت انسان کا اپنا نامہ اعمال اس کے اپنے سامنے کھلا ہوگا اور اس کے اپنے اعضا یعنی آنکھیں، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں اس کے خلاف اسی طرح گواہی دے رہے ہوں گے جس طرح گراموفون کا ریکارڈ فلم کی ریل اور ٹیپ ریکارڈ کی

کیٹ یے جان مادہ ہونے کے باوجود کسی کا کلام پیش کر رہی ہوتی ہے اور اس وقت ہم اپنی ساری عمر بھر کی کارکردگی اسی طرح اپنی آنکھوں سے پردہ حشر پر دیکھ لیں گے جس طرح ایک اداکار کی کئی سالوں کی کارکردگی کو ہم چند گھنٹوں میں پردہ سکرین پر دیکھ جیتے ہیں۔

محابسہ کی افادیت | قیامت اور محاسبہ کا عقیدہ ہی ایک ایسا مؤثر عقیدہ ہے جس سے انسان کے اعمال و اخلاق براہ راست متاثر ہوتے ہیں اس کی وسعت و اہمیت کے عیناً اخلاق بھی معترف ہیں ”نابیرخ اخلاق یورپ کے مسنٹ ولیم کی کہتے ہیں :- ”اگر انسان واقعی یہ سمجھ لے کہ اسے اپنے اعمال کا مسا وضر ایک دائمی عذاب یا ایک دائمی ثواب کی صورت میں کسی ہمہ دان اور ہمہ بین حاکم کی عدالت میں ملے گا۔ تو خیال نیک کرداری کا ایک ایسا زبردست محرک ہوگا جس کے سامنے از نکاب معصیت کی کوئی تاویل چلی نہیں سکتی (صفحہ ۱۳)

سائنس کی اہمیت | سائنس فی الحقیقت آیات اللہ میں سے ہے جس نے فرغہ مصر کے یاں جنم لیا۔ منکرین و ملحدین کے ہاتھوں پر ورش پائی۔ دنیا کو جنت کی راحت و دوزخ کے عذاب اور قیامت کے قیام کا نمونہ دکھایا خدا دوستی و خدا شناسی کو دعوت دی قرآنی نظریات کی صحت کا اعتراف کرایا۔ اور ان کے لیے انعام حجت بن کر رہی جنہوں نے پتے کفر و انکار پر اصرار کیا بروز حشر ان کی اپنی سائنسی ایجادات و اختراعات ہی انہیں جہنم لانے کے لیے کافی ہوں گی۔ منشی عبد الرحمن خان

وجودِ باری سائنس کی نظر میں

(از ڈاکٹر کریمی مورسین صدر نیو یارک اکیڈمی آف سائنس)

خدا کی معرفت

ہمارا دور ابھی تک زمانہ سائنس کی جمع کا دور ہے اور جوں جوں اجالا بڑھتا جا رہا ہے۔ توں توں ایک ذہین خالق کے دستِ قدرت کی نیرنگیوں کا زیادہ سے زیادہ انکشاف ہوتا جا رہا ہے۔ ڈارون سے نوے برس بعد ہم حیرت انگیز انکشافات کر چکے ہیں۔ سائنس کی عاجزانہ اسپرٹ اور علم کی چکی میں پے ہوئے ایمان کے ساتھ ہم خدا کی معرفت کے مقام کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے۔ خدا پر میرے ایمان کی بنیاد سات باتوں پر ہے۔

علم متزلزل قوانین

اولے۔ ریاضی کے غیر متزلزل قانون کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری اس کائنات کے مدبر معمار اعلیٰ ہوتے کی ایک انجینیئری کی ذہانت رکھنے والی متی ہے فرض کیجئے کہ آپ دس پیسوں کو ایک سے دس تک کے نشانات لگا کر جیب میں ڈال لیتے ہیں اور ان کو خوب ہلا جلا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ان پیسوں کو نشانات کی ترتیب کے مطابق جیب سے نکالیں اور مچھرواپس ڈالتے جلیے اور ہر مرتبہ جیب میں ان کو ہلا جلا دیجئے تو ریاضی کی رو سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا پہلی مرتبہ صحیح نشان والے سکے کو نکال لینے کا امکان $\frac{1}{10}$ ہے۔ بالترتیب پہلے اور دوسرے نشانات والے پیسوں کے صحیح نکال لینے کا امکان $\frac{1}{100}$ ہے۔ پہلے دوسرے اور تیسرے نشانات والے پیسوں کو بالترتیب صحیح نکال لینے کا امکان $\frac{1}{1000}$ ہے۔

اور اسی طرح بڑھاتے چلے جاتے۔ یہاں تک کہ پہلے سے یکسر دسویں نمبر تک کے میپوں کو اسی ترتیب کے ساتھ صحیح نکال لینے کا امکان ایک ناقابل یقین تک پہنچا ہوا حصہ یعنی ..... رہا ہوگا۔ اس دلیل کے مطابق زمین پر زندگی بسر کرنے کے واسطے بہت سی لازمی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اور ان کا مناسب حد تک موجود ہونا کسی اتفاقی امر پر موقوف نہیں ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد ۱۰۰۰ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ اگر یہ رفتار ۱۰۰ میل فی گھنٹہ رہ جائے تو ہمارے دن رات کی لمبائی آج کی نسبت سے ۱۰ گنا بڑھ جاتے۔ اور سورج کی گرمی اس طویل دن کے اندر سبزلیوں اور دیگر نباتات کو جھلسا کر رکھ دے۔ ادھر لمبی لمبی اتوں میں نمی ہی تو نسیلیں بچ بستہ ہو کر رہ جائیں۔ زمین کا مچھاپا جسے ہم ۲۲ درجے کا زاویہ کہتے ہیں۔ ہمارے موسموں کا باعث بنتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ ٹیڑھ نہ ہوتی تو سمندر کے بخارات شمال جنوب کی طرف چلے جاتے اور ہمارے سے کئی برافانی براعظم تیار کرتے چلے جاتے۔ اگر ہمارا چاند فرض کیجئے کہ اپنے حقیقی فاصلے کے بجائے زمین سے ۵۰ ہزار میل دور ہوتا تو سمندر کی لہریں اتنی زیادہ تھوکیں کہ ہمارے تمام براعظم دن میں دو مرتبہ زیر آب آجایا کرتے۔ یہاں تک کہ پہاڑ بھی آہستہ آہستہ کٹ کٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر سطح زمین اپنی موجودہ موٹائی سے صرف ۱۰ فٹ اور زیادہ موٹی ہوتی تو کسی بیدار نہ ہو سکتی۔ جس کے ہنر حیوانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کسی جذب ہو کر رہ جائیں اور نباتات کا وجود باقی نہ رہتا یا اگر ہماری فضا لطیف تر ہوتی تو لاکھوں ٹوٹنے والے ستارے جو روزانہ خلا میں چل کر رہ جاتے ہیں۔ زمین کے ہر حصے سے ٹکراتے اور ہر جگہ آگ لگا دیتے۔ ان وجوہ

زمین کا اثر ہے۔

ہے اور ان جیسی کسی اور مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک کے کروڑوں تھے
میں بھی اس امر کا امکان نہیں پایا جاتا کہ ہمارا سیارہ (زمین) ایک اتفاقی حادثہ کا
نتیجہ ہے۔

دوم۔ حصول مقصد کھیلنے زندگی کا پُر از وسائل ہونا ایک عقلِ کل کی شہادت
دیتا ہے۔ زندگی بجلتے خود ہے کیا؟ کسی نے اس بات کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا
زندگی نہ تو وزن رکھتی ہے نہ جسامت، البتہ یہ قوت رکھتی ہے۔ ایک امیجرتی ہوئی
جرٹ جان میں شگاف کر دیتی ہے زندگی نے پانی اور زمین اور ہوا کو مسخر کر لیا ہے۔ عناصر پر
قابو پا کر انہیں گھسنے اور اختلاط کی باجی اصلاح پر مجبور کر دیا ہے۔ اب ذرا چمکدار
سیلی نما۔ ملنے والے پروٹوپلازم قطرے کو ملاحظہ کیجئے۔ جو سورج سے قوت حاصل کرتا ہے
اور جو تقریباً ناقابل دید ہوتا ہے۔ یہ ایک ننھا سا واحد اور ایک ذرا سی چمکدار وحند یا لی
ہو نہ یا اپنے اندر زندگی کا ایک جزو رکھتی ہے۔ اور چھوٹی بڑی ہر جاندار شے تک زندگی
کو پہنچا دینے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ اسی ننھی سی ہونڈ کی طاقتیں ہماری نباتات اور
جانوروں اور انسانوں کی طاقتوں سے زیادہ ہیں کیونکہ تمام زندگی اسی کی طرف سے
آتی ہے۔ قدرت نے زندگی پیدا نہیں کی۔ آگ سے جھلسی ہوئی چٹانیں اور بے نمک
سندھ ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وہ کون ہے۔ جو انہیں یہاں لے آیا ہے۔
سوم۔ عقل حیوانی بلاشبہ ایک بہترین خالق کی شہادت دیتی ہے جس نے
اس بے سہارا مخلوق کی ذات کے اندر یہ مادہ ودیعت کیا ہے۔ چھوٹی سالمین مچلی کسی
سال سمندر میں بسر کرنے کے بعد اپنے دریاؤں میں واپس آتی ہے۔ اور دریا کی اسی جانب
کو سفر کرتی ہے۔ جہاں وہ نالہ اگر گرتا ہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ کون

ہے؟ جواب ٹھیک اسی مقام پر واپس لاتا ہے؟ اگر آپ اسے کسی دوسرے ٹکڑے میں منتقل کر دیں تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے راستے سے دور جا پڑی ہے۔ وہ واپس دریا کی طرف جا کر پھر اپنا راستہ تلاش کرنے پھلتے جدوجہد کرے گی اور اپنے بہاؤ کے خلاف تیر کر اپنی قسمت کو بہترین انجام تک پہنچائے گی۔

ایل (Eel) مچھلی کے راز کو سمجھنا اور بھی مشکل ہے۔ یہ حیرتناک مخلوق بلوغ کی عمر پہنچتے ہی ہر جوٹر، تالاب اور دریا سے ہر جگہ سے یورپ کے ہزار ہا میل کے سمندر سفر طے کر کے برمودہ قریب انتہاء سمندری گہرائیوں میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں یہ کھانا پیتی اور مر جاتی ہے۔ اس کے بچے جن کے پاس بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کسی بات کے جاننے کا سوانے اس کے کہ وہ پانی کی بے پناہ وسعتوں میں ہیں، اس کے باوجود وہ واپس چل پڑتے ہیں۔ اور نہ صرف اسی ساحل کا راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں ان کے والدین آئے تھے۔ بلکہ وہاں سے وہ ان آبائی دریاؤں جھیلوں اور چھوٹے چھوٹے جوٹر ہول تک پہنچ جاتے ہیں اور یوں پانی کا ہر خط ہمیشہ ایل مچھلی سے بھرا رہتا ہے۔ ایک مچھلی ایک پتنگے کو بے بس کر لیتی ہے۔ پھر زمین میں ایک سو سو رانچ کھودتی ہے۔ پتنگے کو ٹھیک جگہ پر ڈنک مارتی ہے تاکہ وہ مرنے جائے بلکہ صرف بے ہوش اور محفوظ گوشت کی صورت میں زندہ رہے پھر مچھلی سلیقے کے ساتھ انڈے دیتی ہے تاکہ اسکے بچے جب انڈوں سے نکل آئیں تو پتنگے کو مارے بغیر اسے کھا سکیں۔ ان کے واسطے مرے ہوئے پتنگے کا گوشت مہلک ہوتا ہے۔ پھر ماں وہاں سے اڑ جاتی ہے اور باہر جا کر مر جاتی ہے۔ اور واپس آ کر کبھی اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی۔ یہ پراسرار ترکیب دیکھنے سکھانے سے نہیں آئیں بلکہ یہ فطرت میں سمو دی جاتی ہیں۔

چہارم۔ انسان کو عقل حیوانی سے بڑھ کر قوت استدلال بھی عطا ہوئی ہے کسی دوسرے حیوان نے اپنی قابلیت کا کبھی اتنا بیکار ڈھج نہیں چھوڑا ہے کہ وہ دس تک گن سکا ہو یا دس کے معنی ہی جانتا ہو۔ جہاں عقل حیوانی بانسری کی ایک دھن کی مانند ہے خوبصورت لیکن محدود وہاں انسانی دماغ آرکسٹرا کے ہر ساز کی ہر دھن کا حامل ہے۔ اس چوتھے نکتے کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی استدلال کی بدولت ہم اس بات کے امکان کو جان سکتے ہیں کہ ہم وہی کچھ ہیں جو کچھ کہ ہم ہیں۔ کیونکہ ہمیں اس عقل کل سے ایک روشنی کی کرن حاصل ہوئی ہے۔

پنجم۔ تمام جانداروں کے وجود کے انتظار کا انکشاف ایک فطری اصول کے ذریعے ہوا ہے۔ جیسے ڈارون نہیں جانتا تھا لیکن جیسے آج ہم جانتے ہیں مثلاً جینز (Genes) کی حیرتناکیاں۔ یہ چیز اتنی بھی سی مخلوق ہے کہ اگر ذیل کے تمام ذی حیات انسانوں کے جینز کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو وہ سب زیادہ سے زیادہ درزی کی انگشتی میں سما جائیں گے۔ تاہم یہ صرف خوردبین سے نظر آنی والی مخلوق اور ان کے ساتھی کروموسومز (Chromosomes) ہر زندہ جسم میں وجود رکھتے ہیں اور تمام انسانی، حیوانی، اور نباتاتی مخلوق کی اصل ہیں۔ یہ جینز ان تمام مختلف آب و ہوا کی وراثت کو کیونکر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور ہر ایک کی تعینات کو اتنی بے حقیقت جگہ میں کیسے سمو لیتے ہیں حقیقتاً ارتقاء میں سے شروع ہوتا ہے۔ جسم کے اس خانہ کے اندر سے جو جینز کو لے ہوئے جلتا ہے۔ لاکھوں اٹیم خوردبینی جینز کی صورت میں بند ہو کر قطعی طور پر کرفراض کی پوری زندگی پر کیسے حکمرانی کرتے ہیں؟ یہ ایک مثال ہے۔ اکل ترین ہوشیاری کی اور ایک ایسا انتظام ہے کہ جو فقط ایک خالق ذہن ہی کر سکتا ہے۔ یہاں

دوسرا کوئی قیاس کام نہیں دے سکتا۔

جسمانی تحدید و بندش

ششتم - قدرت کی کفایت شعاری سے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ صرف ایک لامحدود عقل ہی اس کی پیش بینی کر سکتی ہے اور ایسی تیز فہمی کے ساتھ کفایت شعاری سے کام لے سکتی ہے۔ کتنی سال کی بات ہے کہ آسٹریلیا میں تھوہر کا ایک پودا لگا یا گیا چونکہ آسٹریلیا میں اس کے دشمن کیڑے موجود نہیں تھے۔ اس لئے وہ وہاں پر جلد ہی غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا۔ اس کی چونکا دینے والی کثرت نے یہاں تک طول کھینچا کہ اس پودے نے انگلستان جتنا لمبا چوڑا رقبہ گھیر لیا۔ باشندے شہروں اور دیہاتوں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے کھیت برباد ہو گئے۔ یہاں تک کہ کیڑوں کوڑوں کے ماہرین دنیا میں اس کا علاج دریافت کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر انہوں نے ایک کیڑا پا ہی لیا کہ جس کی زندگی کا انحصار فقط تھوہر کے کھانے پر ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں کھاتا۔ وہ آسٹریلیا میں آزادی کے ساتھ کھا سکتا تھا۔ جہاں اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا۔ پس حیوان نے نباتات پر فتح پائی اور آج تھوہر کی بیماری کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کیڑے کو بھی صرف اس کی تھوڑی سی تعداد کو رکھ لیا گیا ہے۔ تاکہ وہ ہمیشہ کے لئے تھوہر کو قابو میں رکھ سکے۔ اس قسم کی روک اور توازن کے انتظامات عالمی اور آفاقی درجے میں کئے گئے ہیں۔ جلد پیدا ہونے والے کیڑے کوڑے روکنے زمین کو بھر کر نہیں دیتے؟ اس لئے کہ ان کے پھیپھڑے نہیں ہوتے جیسے کہ آدمی کے ہوتے ہیں۔ وہ نایلوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ لیکن جب کیڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی نایاں ان کی جسامت کے مطابق نہیں بڑھتیں۔ یہی وجہ

ہے کہ کوئی کثیر اثر سے قدر کا نہیں ہوتا۔ نشرو نما کی اس تحدید نے انہیں محدود کر رکھا ہے۔ اگر جسمانی تحدید و بندش کا یہ انتظام نہ ہوتا تو انسان ہرگز زندہ نہ رہ سکتا۔ ہفتم۔ یہ حقیقت کہ خدا کا تصور انسان کے قیاس میں آ سکتا ہے۔ سچائے خود ایک بے نظیر ثبوت ہے۔ خدا کا تصور انسان کی ایک روحانی قوت ذہنی میں سے ابھرتا ہے۔ وہ قوت جسے ہم قیاس کہتے ہیں۔ اس کی طاقت سے انسان اور صرف انسان ہی ان دیکھی اشیاء کا ثبوت پا سکتا ہے۔ یہ طاقت جس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وہ لامحدود ہے۔ بلاشبہ انسان کا تکمیل یافتہ تصور ایک روحانی حقیقت بن جاتا ہے۔ پھر وہ اس تدبیر اور مقصد کے حتیٰ میں تمام شہادتوں کو شناخت کر سکتا ہے۔ اور ہر جگہ اور ہر شے میں اس عظیم آسمانی سچائی کو دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ کہ خدا ہر جگہ ہے۔ اور ہر شے میں ہے۔ لیکن کہیں بھی وہ ہم سے اتنا قریب نہیں ہے۔ جتنا کہ وہ ہمارے دل میں ہونے سے ہے۔

(۵۱)

صقاربانى سانس كى روشنى مىن

از منشى عبد الرحمن خاں

مذہب اور سانس | جب سے مغرب کی مادی اور میکاکی نہیہ کی شعاعوں نے عالم اسلام کو منور کرنا شروع کیا ہے اس کے "روشنی خیال" طبقہ میں یہ عقیدہ روز بروز زور پکڑنا جا رہا ہے کہ سانس مذہب کی مخالف ہے۔ مگر واقعات اس نظریہ کی تائید نہیں کرتے کیونکہ سانس ان نوشب ورونہ و متفکرون فی خلق السموت آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔

والا مرضی آل عمران ۱۱۰

انس تمام مادی علوم کا سرچشمہ معلومات کا خزینہ اور معرفت الہی کا بنہ ہے اس کا کام مادیات کے پرچے راستوں کے ذریعہ انسان کو حق و صداقت تک پہنچانا اور علم کیمیا طبعیات طبیعیات حیاتیات نباتات حیوانیات ریاضیات حرکیات شماریات ارضیات اور فلکیات کے ذریعہ اسرار فطرت کا سراغ لگانا ہے اس لیے مذہب و سانس دو مخالف قوتیں نہیں بلکہ قبول علامہ اقبال :-

"انس اور مذہب" حقیقت یک پہنچنے کے دو مختلف

راستے ہیں :

فرق صرف اتنا ہے کہ مذہب کی بنیاد الہیات پر ہے جو قطعی اور حتمی ہیں اور جن میں غلطی، ترمیم یا تہنیک کا کوئی امکان نہیں اور سائنس کی بنیاد عقلیات پر ہے جس میں ہر وقت غلطی اور تبدیلی کا امکان رہتا ہے اسی لیے سائنس کے نظریات و تناسبات ہر دور میں بدلتے رہتے مگر مذہب کا کوئی اصول و نظریہ آج تک نہیں بدلا ہمارا وہ تو تعلیم یافتہ طبقہ جو خدا کی بجائے سائنس پر ایمان بالغیب رکھتا ہے اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ سائنسدان خدا کے منکر ہیں۔ ماہر عضویات انڈیوکان و سس کے قول کے مطابق :-

”یہ سائنسدانوں پر محض اتنا مہم ہے سائنس کی دنیا میں جتنے نامور لوگ گزرے ہیں ان کی عظیم اکثریت خداوند تعالیٰ کے وجود کی قائل ہے انکار خدا تو اس انداز فکر کے ہی منافی ہے جس کے مطابق ایک سائنسدان سوچتا اور تحقیقات کے میدان میں آگے بڑھتا ہے وہ اپنے کام کا آغاز اس بنیادی تصور سے کرتا ہے کہ کوئی مشین بھی مشین ساز کی قوت، فکر و عمل کے بغیر معرض وجود میں نہیں آسکتی علت و معلول کا اصول ہی دراصل اس کی اساس ہے..... یہ قول کہ خدا موجود ہے اس کو جھٹلایا نہیں جاسکتا کامل مارکس اور لینن کی طرح بہت سے ملحدین نے باری تعالیٰ کے وجود کی نفی تو کی لیکن اس کے انکار کے لیے وہ آج تک کوئی عقلی ثبوت

فراہم نہیں کر سکے، 'رضا موجود ہے ص ۳۰۳-۱۵ ص ۲۸۳

ان دیکھی حقیقتیں | منکرین و ملحدین کا یہ عقیدہ کہ ہر وہ چیز جو تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آسکتی تہیہ نہیں کی جاسکتی محض

ایک عذر لنگ اور خود فوری ہے کسی چیز کا علم و مشاہدہ میں نہ آنا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتی جس پر خود انسان کا اپنا وجود اور اس کا علم شاید عدل ہے کوئی شخص خود کو باپ کے نطفہ سے بنتے اور ماں کے پیٹ سے نکلتے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے سماج اور ماحول بتلاتا ہے کہ آف تمہارا باپ اور ب تمہاری ماں ہے تو وہ دید کی بجائے شنید پر ایمان لے آتا ہے حالانکہ یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کہ وہ فی الحقیقت الف کے نطفہ سے نہ ہو بلکہ ج کے نطفہ سے ہو۔ یا بن بیابی ماں کے سوشل اختلاط کا نتیجہ ہو اور بے اولاد جوڑے کے گھر میں روز اول سے پرورش پا رہا ہو جیسا کہ مغربی دنیا میں عام رواج ہے مگر سماجی شہادت کی بنا پر وہ الف کو اپنا باپ اور ب کو اپنی ماں تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف مظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح، عقل اور شعور کا فرما ہے انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مگر ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ اپنی نظر سے سب کو دیکھتا ہے مگر اپنی نظر کو خود نہیں دیکھ سکتا اس لیے انسان کی خشت اول ہی اس پنج پر رکھی گئی ہے کہ وہ ان دیکھی حقیقتوں پر ایمان لا سکے بقول سید صدیق حسن آئی سی ایس :-

”بہت سی وہ باتیں جو پہلے ایمانیات میں داخل سمجھی جاتی تھیں اور جن کا انکار صرف اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ وہ سائنس کے تجربہ

کی گرفت میں نہیں آئیں۔ اب ان کے بنیادی مسلمات سائنس کے
جدید ترین انکشافات سے ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں؛

صدق جدیدہ مئی ۱۳۷۲ء

تخلیقی عناصر
جدید سائنسی تحقیقات کی رو سے اس کائنات کی
تخلیق و ترتیب میں مختلف عناصر کا حصہ ہے
یونانی حکماء فیثاغورث اور ارسطو کا خیال تھا کہ یہ دنیا اربعہ عناصر یعنی مٹی، پانی، ہوا
اور آگ سے بنی ہے۔ کما تعجب کا خیال تھا کہ یہ چار چیزوں سے نہیں بلکہ سات
چیزوں سے بنی ہے۔ مذکورہ بالا چیزوں کے علاوہ اس میں گندھک، پارہ اور نمک
بھی شامل ہے۔ تجربات و مشاہدات رفتہ رفتہ ان عناصر میں اضافہ کرتے چلے گئے
یہاں تک کہ انیسویں صدی عیسوی میں ان عناصر کی تعداد ۹۲ تک پہنچ گئی۔ اور
بیسویں صدی کے انکشافات و انکشافات نے ان کی تعداد ۱۰۲ تک پہنچادی
یعنی اس دنیا کو ۱۰۲ اجزاء مل کر وجود میں بخشا ہے۔ ان ۱۰۲ اجزاء میں سے
ہر ایک کی صفت جدا جدا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ عالم ایک
ایسی ہستی کا تیار کردہ ہے جو ۱۰۲ صفات کا لبہ رکھتی ہے اور ان کے انفرادی اور
اجتماعی ظہور پر قادر ہے۔ قرآن کریم کی رو سے یہ جامع الصفات ذات یا برکات
صرف باری تعالیٰ کی ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (زمرہ ۶۱) اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے

عناصر کا ماحذ
سائنس کی جدید تحقیقات کی رو سے تمام کے تمام ۱۰۲
عناصر جن سے تمام مادی اشیاء بنی ہیں اولاً بقی یونانی

کی شکل میں تھے۔ برقی توانائی سے برقی شکل الیکٹرون و پروٹون خارج ہوئے
 برقیوں سے گیس پیدا ہوئی۔ گیس سے سیال بنا اور سیال نے جامد کی صورت
 میں قرار پایا۔ یہ مادہ دراصل توانائی کی کثیف ترین شکل ہے اس میں جوں جوں
 لطافت بڑھتی جاتی ہے اس کی کمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی توانائی،
 بڑھتی جاتی ہے گویا مذکورہ بالا ۱۱ عناصر کا پانچ سو رنگوں میں ظہور ہوا۔ اور یہی پانچ
 چیزیں سائنس کی ایمانیات میں سے ہیں شہور عالم جریدہ "سائنس" نے ان
 پانچ چیزوں کی ذات و صفات پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے:-

۱۔ جامد (Solid) اس کی جمیئت کا احساس نمایاں اور مستقر ہے
 اپنی ذات سے پہچانی جاتی ہے بہت کثیف ہے اور وزن رکھتی ہے
 ۲۔ سیال (Liquid) اس کی جمیئت کا احساس نمایاں ہے۔ مگر
 جمیئت غیر مستقر ہے تاہم اپنی ذات سے پہچانی جاتی ہے وزن کمیتی
 ہے اور ٹھوس کی نسبت لطیف ہے۔

۳۔ گیس (Gas) اس کی جمیئت کا احساس نہ تو نمایاں ہے
 اور نہ مستقر ہے نہ اپنی ذات سے پہچانی جاسکتی ہے نہ صفات سے
 بلکہ آثار سے صفات کا علم ہوتا ہے اور صفات کے ذات کا وزن
 یہ بھی رکھتی ہے مگر سیال کے زیادہ لطیف ہے۔

۴۔ برقیہ (الیکٹرون ELECTRON اور پروٹون PROTON) ان میں برائے نام جمیئت ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ اپنی
 ذات سے پہچانے جاتے ہیں نہ صفات بلکہ آثار سے پہچانے جاتے

ہیر۔ یہ وزن نور رکھتے ہیں مگر اتنا کہ اس وزن کا تصور کرنا مشکل ہے
مثلاً ایک الیکٹرون کا وزن بائبل روجن گئیس کے ایک جوہر کا دو
ہزارواں حصہ ہے۔ برقیہ گئیس سے زیادہ لطیف ہونے میں۔

۵۔ برق (ELECTRICITY) یہ مادہ نہیں بلکہ قوت یا توانائی

(ENERGY) ہے اس میں نہ جسمیت ہے نہ اپنی ذات سے پہچانی
جاتی ہے۔ اور نہ اپنی صفات سے بلکہ آثار سے پہچانی جاتی ہے صفات
کے جو اثرات اشیا پر پڑتے ہیں۔ ان سے صفات کا علم ہوتا ہے
اور صفات کی ذات کا علم ہو جاتا ہے۔ برق برقیوں سے بھی زیادہ تر
لطیف ہوتی ہے۔“

ایمان بالغیب | غرض کہ سائنس کی رو سے لطافت جب اپنے
وجود سے سبب بنتی اور سبب بنتی چلی جاتی ہے تو وہ کثافت
پر پہنچ کر دم لیتی ہے اور اپنی جسمیت کی وجہ سے نظر آنے لگتی ہے کثافت جس
جوں اپنے منبع و ماخذ کی طرف لوٹتی ہے تو لطافت میں بدلتی جاتی ہے اور برق یا
نور۔ قوت یا توانائی کی سرحد پر پہنچنے کے بعد اپنی جسمیت بالکل کھو بیٹھتی ہے اور
اس کا نظر آنا ناممکن ہو جاتا ہے اس وقت اس کی ذات کو اس کے اثرات اور
صفات کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے۔ مثلاً بجلی کی ایک صفت مشتعل طبعیت ہے
بجلی کسی تار سے گزر رہی ہے یا کسی دوسری چیز میں پھیلی ہوئی ہے آپ کا ہاتھ
نڈانستہ طور پر اس تار یا چیز سے چھو جاتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ کو کھینچ کر
ٹاٹ مارتی ہے اس وقت آپ کو اس کی اس صفت اور آثار کی بناء پر اس کی

ذات کا علم ہوتا ہے گویا :-

۱۔ جس طرح اسلام کے بنیادی عقائد پانچ ہیں یعنی خدا پر۔ خدا کے فرشتوں پر۔ خدا کے رسولوں پر۔ خدا کی کتابوں پر اور قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح سائنس کی رو سے کسی پانچ چیزوں یعنی جامد۔ سیال۔ گیس۔ برقیہ اور برقی کے وجود کو اس کائنات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔

۲۔ جس طرح سائنس کی رو سے خدا کے رسول اور خدا کی کتابیں نظر کی گرفت میں آسکتی ہیں اسی طرح سائنس کی رو سے دو چیزوں یعنی جامد اور سیال کو ان کی جسمیت کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں۔

۳۔ جس طرح عقائد اسلام کی رو سے ہمیں خدا اور فرشتے اور روزِ حشر جسمیت نہ رکھنے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سائنس کی رو سے گیس۔ برقیہ اور برقی جسمیت نہ رکھنے کی وجہ سے نظر نہیں آتی

۴۔ جس طرح ہم خدا۔ فرشتوں۔ اور روزِ حشر کو آثار و صفات سے مانتے اور پہچانتے ہیں اسی طرح سائنس کی رو سے گیس۔ برقیوں اور برقی کو اس کے آثار و صفات سے پہچانا جاتا ہے۔

۵۔ جس طرح اسلام میں بعض ان دیجی حقیقتوں کو تسلیم کرنا اور ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے اسی طرح سائنس کی رو سے بھی ان دیجی چیزوں کے وجود کو تسلیم کرنا اور ان پر ایمان بالغیب لانا پڑتا ہے

خدا کی عدم جسمیت | سائنس نے دنیا کے سامنے یہ اصول پیش کر کے کہ مادہ کا منبع و ماخذ لطیف ترین

یا توانائی ہے جو نہ جسم رکھتی ہے اور نہ لفظ آسکتی ہے بلکہ صرف اپنی صفات و اثرات سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ ثابست کر دیا ہے کہ اس لطیف ترین توانائی کا خالق بھی اپنی ناقابل تصور انتہائی لطافت کی وجہ سے نہ جسم رکھ سکتا ہے اور نہ لفظ آسکتا ہے۔ اس سے نہ صرف منکرین و محدثین کے اس عقیدہ کی تردید ہوتی ہے کہ اگر خدا ہوتا تو لفظ آتا۔ بلکہ قرآن کریم کی بیان کردہ مندرجہ ذیل صفات الہیہ کا بھی انحراف ہوتا ہے :-

بالتحقیق اللہ لطیف ہے

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ (نمل ۶۱)

بالتحقیق اللہ بڑی قوت والا ہے۔

۲۔ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیْمٌ (انفال ۷۲)

اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے

۳۔ اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (نور ۱)

وہ (صفائے ظاہر ہے اور ذاتاً آتمہ

۴۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (صد ۲۷)

اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو احاطہ فرماتے

وَكَانَ اللّٰهُ یَخْلُقُ شَیْءً مَّصِیْبًا

ہوئے ہیں۔

(نہ ۱۸)

انہیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں اور

۵۔ لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ

وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔

یُدْرِكُ الْاَبْصَارَ (انعام ۱۰۳)

آج سے دو سو سال قبل ہالینڈ کے ایک
سائنسدان نے ایتھر جسے عربی میں ائیر کہتے

تجسوسی اف ایتھر

ہیں کی دریافت کر کے بہت سے قرآنی حقائق کی تائید کا مزید سامان پیدا کر دیا ہے
علماء سائنس اس بات پر اتفاق ہے کہ ائیر نے روز ازل سے اس کائنات کو
ایک لطیف ترین اور ناقابل وید غلاف یا بادل کی طرح اپنی لمبیٹ میں لے رکھا

ہے۔ یہ عرش سے فرشتے تک ہر جگہ موجود ہے اس میں نہ کوئی خلا ہے نہ رزون اور نہ ہی اس میں خلا یا رزون پیدا کیا جاسکتا ہے یہ نور سے زیادہ لطیف ہے دو چیزوں کے درمیان واسطہ کا کام دیتا ہے لہر یہ وجود رکھتا ہے یہ کرہ ہوا کے اندر بھی موجود ہے۔ اور کرہ ہوا کے اوپر خلا میں بھی پھیلا ہوا ہے انہری امواج ایک سیکنڈ میں ۱۸۶,۰۰۰ میل سفر طے کرتی ہیں اس کی لہری یا امواج بھی پانچ قسم کی ہیں۔ ۱۔ آواز کی لہری ۲۔ عکس کی لہری ۳۔ روشنی کی لہری ۴۔ بجلی کی لہری ۵۔ خیال کی لہری۔ یہ لہری ہر وقت انہری سمندر میں متلاطم رہتی ہیں اور پچھم زون میں ایک لہر تمام کرہ ارض کا چکر ختم کر لیتی ہے۔ آواز کی لہر خواہ وہ کہیں سے پیدا ہو یا یعنی ایک سیکنڈ کے اٹھویں حصہ میں کرہ انہر کے چاروں طرف اپنا چکر ختم کر لیتی ہے عکس کی لہری بھی اسی رفتار سے چلتی ہیں مگر بجلی کی لہری ان سے بھی تیز رفتار ہوتی ہیں۔ وہ کرہ انہر کا پورا ایک چکر ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصہ میں ختم کر لیتی ہیں۔ اور خیال کی لہر تو پچھم زون میں پورے کرہ انہر کا چکر لگا لیتی ہیں۔

تھیوری آف اینتھر کے تحت سوئی کو مقناطیس تک۔ روشنی کو اسکیمون تک آواز کو کانوں تک۔ انشکال کو کیمیرہ تک۔ مناظر کو خیال تک انہر کھینچ لاتا ہے اگر انہر نہ ہوتا تو سورج چاند اور ستاروں کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ روشنی خود نہیں چلتی انہر اسے چلاتا ہے۔ یہ انہری واسطہ کا کرشمہ ہے کہ ہم فائرلیس کے ذریعہ بلاتار و سلسلہ آن واحد میں ہزاروں میل تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں ریڈیو کے ذریعہ دور دراز ملکوں کی نشریات گھر بیٹھے اور راہ چلتے سن سکتے ہیں۔ ٹیلیوژن ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل دور ہونے والے پروگرام پچھم زون دیکھ سکتے

گویا شیر کی طرح خدا بھی ہر جگہ موجود ہے ہر انسان کے تسخیل سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہر بات خواہ وہ چھپی ہوئی ہے یا ظاہر جانتا ہے اس کے احاطہ علم سے اس کائنات اور اس کی موجودات کا کوئی راز اور دلوں کا کوئی بھینہ مکس نمی نہیں جس طرح آپ ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل دور کی نشریات بلا توقف تیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح خدا بھی ہماری باتیں سننا دیتا ہے جس طرح ٹیلیوژن ریڈیو کے ذریعہ دور دراز ممالک کے نشری پروگرام آپ گھر بیٹھے بچشم خود دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح خدا بھی ہر وقت ہماری حرکات و سکنات دیکھتا رہتا ہے۔ گویا سائنس کی ایجادات و انکشافات ذات و صفات خداوندی کے متعلق قرآن کے نظریات کی صداقت کا بزبان حال اعتراف کر رہی ہیں مابہر حیوانیات وحشرات ایڈورڈو تھریسلیس لکھتے ہیں کہ :-

”اگر کھلے دل و دماغ کے ساتھ سائنس کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کے لیے خدا پر ایمان لانے کے سوا اور کوئی پارہ کار باقی نہیں رہتا“

یہی رائے ماہر حیوانیات البرٹ میکومبس و شچرٹ کی ہے کہ :-
”سائنس کا مطالعہ خداوند تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے متعلق گہری بصیرت پیدا کر دیتا ہے اور یہ بصیرت سائنس کے ہر انکشاف کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے“

دنیا کے نامور ماہر طبیعیات لارڈ کیلون بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ :-
”آپ جتنا زیادہ غور و فکر سے کام لیں گے اتنا ہی سائنس آپ کو خدا کے ملنے پر مجبور کرے گی“

علت و معلول کا چکر

اس بات میں ثواب شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ منکرین و ملحدین

جس سائنس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سائنس کے اصول و مسلمات خدا کی ذات و صفات کی تائید و تصدیق کرتے ہیں اب لے لے کے ان کا ایک طفلانہ مگر و سوسہ خیز سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ جب یہ ساری کائنات علت و معلول کے چکر میں گرفتار ہے۔ ہر چیز دوسرے کے واسطے اور ذریعہ سے معرض وجود میں آتی ہے۔ تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بظاہر یہ سوال بڑا ذہن دار معلوم ہوتا ہے۔ اس سوال کا ہمارے پاس معقول جواب موجود ہے مگر سائنس یا سائنسدان کے پاس ایسے سوال کا کوئی جواب موجود نہیں۔

ماہرین سائنس کا عجرباز

تازہ ترین اکتشافات و اکتشافات کی رو سے موجودہ سائنس کی سدرۃ المنتہی انرجی یا توانائی ہے اس سے آگے ابھی تک سائنس کو معراج حاصل نہیں ہوئی سائنس کی رو سے یہ سارا کائنات عالم اسی انرجی یا توانائی سے چل رہا ہے لیکن جب ہم منکرین و ملحدین یا منکرین و ماہرین سے یہی سوال کرنے میں کہ یہ انرجی اور توانائی اور اس میں یہ حرکت و جہات کہاں سے آئی؟ تو وہ بغلیں جھانکنے اور منہ تکنے لگ جاتے ہیں۔ اس سوال نے بڑے بڑے ماہر سائنسدانوں کو نہ صرف الجواب کر دیا ہے بلکہ انہیں کھلے بندوں اپنی عاجزی و بے بسی کلم فہمی و لاعلمی کا اعلان کرنا پڑا ہے۔ ماہر حیاتی طبیعیات پال کلیئرٹس ایبر سولڈ لکھتے ہیں کہ:-

”سائنس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ یہ بتا دے کہ یہ سب کچھ

”کیسے ہوا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس حقیقت کی نقاب کشائی کہ یہ سب کچھ ”کیوں“ ہوا۔ حضرت انسان کے بس میں ہے اور نہ سائنس ہی اس کی عقدہ کشائی پر قادر ہے۔ اور نہ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے۔ کہ آخر یہ مادہ۔ یہ توانائی کہاں سے وجود میں آگئی۔ اور اس کائنات میں یہ نظم و حسن ترتیب کس طرح قائم ہو گیا؟

سر جے اے ٹامسن جن کا شمار دنیا کے بڑے ماہرین حیات میں ہوتا ہے آغاز حیات کے متعلق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ :-

”اس بارہ میں ہم کو اپنی لاعلمی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ”ہم نہیں جانتے“

اشتراکی ماہر حیات اے اوپیرن اور فنکولر (A & PARINYV-FES E

اپنی مشہور کتاب ”دی یونیورس“ میں آغاز حیات کے نظریات پر تبصرہ کرنے کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ :-

”اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ زندگی کا آغاز سجائے زمین کے سیاروں وغیرہ پر ہوا تب بھی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ان سیاروں پر زندگی کیسے وجود میں اور اس مخصوص ماحول میں اس نے کس طرح نشوونما پائی؟

ان اعتراضات کے علی الرغم ماہر ریاضی و طبیعیات ڈاکٹر ہنری پورٹ نے منکرین

و ملحدین کے سوال کا یہ جواب دیا ہے :-

”برطانیہ کے ریاضی دان اور فلسفی برٹرینڈ رسل نے خدا کے وجود کو تسلیم کرنے سے محض اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ اس سوال کا کوئی جواب

نہ پاسکا کہ اگر خدا اس کائنات کا خالق ہے تو انعموہ بالہ خدا کا خالق کون ہے؟ اس میں شبہ نہیں کہ بڑی بڑی عقل و معلول کی سمجھ میں بڑی گہرائیوں تک جا پہنچا لیکن سبب سانس کے تقریباً ہر کلیے کا یہ حال ہو کہ اس سے پیدا ہونے والے بے شمار سوالوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہ ہو تو آخر اس کی کیا تک ہے کہ ہم وجود باری کے سلسلہ میں ایک سوال کا جواب نہ پاسکے پر سرے سے اس حقیقت سے ہی انکار کر دیں: "خدا موجود ہے" جسے سانس بزبان حال تسلیم کر رہی ہے۔

جیات و کائنات کے راز و محرکات کی سرگردانی میں متذکرین عالم حسن ناکامی سے دوچار ہو رہے ہیں اس کی وجہ ان کی عقل قلیل اور فکر محدود ہے جو پیدا کنندہ اور لامحدود جیات و کائنات کا احاطہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہے جس کا مشہور سائنسدان نیوٹن نے ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے:-

"میری مثال اس نیچے کی ہے جو ایک سمندر کے کنارے کھڑا چند جان دار پیسوں اور گھونگھوں کے بے جان (SHALL) خول جمع کرتا رہتا ہے:-

اس عقلی و فکری کمی کو پورا کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا اور اس نے زمین کی گہرائیوں سمندروں کی پستیوں میں غوطے لگانے اور فضا و خلا میں پرواز کرنے والے انسان کو کھول کر نکال دیا کہ:-

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

وہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ مخلوقات

خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
شَاءَ (بقہ ۲)

کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے
ہے اس سب کو اور وہ اس کی سمت
میں کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے
سوا اس کے کہ جتنا وہ خود چاہے۔

کسی چیز یا حقیقت کے متعلق سوال یا اعتراض کو دینا اس کے وجود کے ابطال
کی دلیل نہیں ہوتی اس کے لیے ٹھوس اور قطعی دلائل و براہین کی ضرورت ہوتی
ہے جس طرح ہر شخص اپنی ذات و صفات کے متعلق دوسروں کی نسبت بہتر جانتا ہے
یا جس طرح ایک اجنبی اور ناواقف شخص اپنی ذات و صفات کے متعلق جو کچھ بتلاتا ہے
تا وقتیکہ شواہد و قرائن اس کے بیان کی تردید و تکذیب نہ کریں اس کی بات کو درست
تسلیم کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہماری مثال نے بھی اپنے وجود و کوائف کے متعلق قرآن مجید
میں یہ بیان دیا ہے کہ نہ کوئی مجھ سے پہلے نکلا اور نہ کوئی میرے بعد ہوگا نہ میں کسی کی اولاد
ہوں نہ کوئی میری اولاد ہے میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے سب کچھ کسی نے پیدا نہیں کیا
هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ (صدید ۲۴)

وہی (سب سے) پہلے ہے اور وہی (سب سے)
پیچھے ہے اسے اولاد نہیں وہ کسی کی
اولاد ہے۔

(اخلاص ۳۴)

خالق کے اس بیان پر کسی قسم کے شک و شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس
بیان خداوندی کو آنکھ حقائق کی بنا پر نہ کوئی جھٹلا سکا ہے اور نہ کوئی اس کی تردید میں
کوئی مبین ثبوت پیش کر سکا ہے بلکہ سائنس کے جن ائمہ پر ملین و سنارین تکیہ کئے
ہوئے تھے وہی خدا کے مذکورہ بالا بیان کی تائید و تصدیق کر رہے ہیں اسی لیے خالق

کے اس بیان پر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ واحد لا شریک ہے۔

باقی رہا یہ سوال کہ ان نقطہ آغاز کیا ہے؟ علت و معلول کی سرحد کہاں ہے؟ سو واضح رہے کہ جس طرح اقلیدس کی اشکال کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے جس سے مختلف زاویوں کے خطوط کھینچے جاسکتے ہیں اور جو سب اسی نقطہ پر واپس آکر ختم ہوتے ہیں یا جیسے سائنس کی رو سے توانائی سے ہی مادہ مختلف اشکال میں خارج ہو کر منصوبہ مشہور پر آتا ہے اسی طرح علت و معلول کی گاڑیوں کا بھی ایک نقطہ آغاز اور ابتدائی اسٹیشن ہے جہاں سے توانائی کا ایندھن کے کر علت و معلول کی گاڑیاں مختلف سمتوں میں دوڑتی ہیں اور پھر وہیں واپس آکر منتہی ہوتی ہیں یا جیسے علم ہندسہ کی رو سے کائنات یا ایک سے پہلے کچھ نہیں اعداد و شمار کا سارا جگر ایک سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد دو تین چار وغیرہ کے ہندسے آتے ہیں۔ اس طرح کائنات کی منصوبہ بندی بھی ایک ہی منصوبہ ساز کی رہنمائی سے ہے ایک ہی خالق کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے۔ ایک ہی مالک کی مرضی و منشا کا منظر اقم ہے۔ وہی سب قانونوں اور توانائیوں کا سرچشمہ ہے۔ کوئی اس کی مشیت و ارادہ کے بغیر نہ اس کی دنیا میں قدم رکھ سکتا ہے اور نہ اس کی ملکیت سے بھاگ سکتا ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں جس وقت چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت کے تخت پر بٹھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے بقول سینٹ آگسٹائن :-

”خداوند کو دیکھنے ہوئے بھی انہیں تسلیم نہ کرنا محض حماقت اور ہٹ دھرمی

ہی نہیں گناہ ”بھی ہے“ سبحان اللہ و محمد

خدا نہیں ہے

(۶)

تو یہ کون کر سکتا ہے؟

(از ڈاکٹر سیڈ زاہد علی واسطی)

فعال یقین اگر سچ پوچھیں تو مشرکین و منافقین جن میں ریاکاری - خباثت - حُبِ جاہ و عزت و کبر و نخوت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے - بڑی شوخ چٹھی سے نصوصِ دین سے استہزاء کرتے ہیں۔ جہاں یقین کی رمی سے خوفگشاں نہ ہو وہاں ایمان کا گزر کہاں؟

جن مظہر کا ہم تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فعال یقین ہے۔ جس کے ذریعہ ہم ایمان تک جا پہنچتے ہیں۔ اعتقادات - نظریہ علم اور مابعد الطبیعیات سب کے سب ایمان کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ نظریہ علم کی اتھاہ گہرائیوں میں ان رموز کی پنہاں موجود ہیں۔ جن میں اعتقادات و مابعد الطبیعیات صیقل ہو جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی وحدت الوجود ہستی پر صرف یقین ہی نہیں بلکہ اسکی تعلیمات کی روشنی میں اپنے مافی الضمیر کو پرکھنے ہی سے ان اسرار غوامض کی نقاب کشائی ہو سکتی ہے۔ جہاں یقین اور نظریہ علم کی پکڑنڈیاں ملتی ہیں اور ایمان کا راستہ عیاں ہوتا ہے۔

رب جلیل کی وسعت تخلیق یا حکمت آفرینش پر نگاہ ڈالیں تو ہر جگہ تدبیر و تجویز - مطابقت و ترتیب اور بے پایاں کمال ہستی کا عقیدہ ہمارے قلوب کی

نہایتوں میں جاگزیں ہو جاتا ہے کہ وہی ان سب کا خالق اور مجوز حکمت کا سرچشمہ ہے۔ ذرا چشم بصیرت کو کھولیں تو محسوس ہوگا کہ یہ علم و حکمت، ربط پیہم اور رشتہ دوام، طبع غواض، نگاہ ثرف اس موجد باری کے علاوہ کسی بھی عقل اور حکیم ہستی کے بس کی بات نہیں۔ یوں اس جہان رنگ و بو میں ہر ذرہ اس کی صنعت بے مثل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کس میں قدرت ہے کہ اس کی صنعتوں کا احاطہ کر سکے۔ کوئی بھی اسکے سر و امں کو نہیں چھو سکتا۔

ظہور جلوہ باری کے ایوان رفیع الشان میں انسان کو شرف بخشا گیا۔ اس کو اشرف المخلوقات گردانا گیا۔ اس کے جسم میں حاکم مطلق کبیر المتعال نے خون کو دوڑایا بقائے حیات کی منصوبہ بندی کے لئے خون میں مدحیات سامان مہیا کئے۔ ان سامانوں میں ہر شے اپنی تعین شدہ حدود سے تجاوز نہیں کرتی۔ پھر خون کو جسم کے گوشہ گوشہ میں رواں دواں رکھنے کے لئے ایک دل فراہم کیا۔ آئیے! اس موجب تمکون و موجد الباری کی انہی تخلیقات کا بالتفصیل مطالعہ کریں۔

یہ حقیقت تو ہر بڑھے لکھے کو معلوم ہے کہ دل ایک عضو ہے جو چھاتی کے مرکزی حصہ میں تھوڑا بائیں جانب واقع ہوتا ہے۔

دل کے کرشمے

جو حیران کن طریقہ سے سارے جسم میں خون کو لگاتار گردش میں رکھتا ہے۔ ایک طرف توصاف خون کو یہ دوران خون میں دھکیلتا ہے۔ دوسری جانب ناصاف خون کو آکسیجن کے ذریعہ دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لئے واپس اپنے اندر لاتا ہے۔ مگر کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ خون کی اس گردش کو برقرار رکھنے کے لئے دل کو کتنی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے؟ اس کا اندازہ کام کی اس بے تماشا مقدار اور پیپ

کی نوعیت سے لگایا جاسکتا ہے جو عمر بھر دل کو لگاتار کرنا پڑتا ہے۔

آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ رب السموات والارض نے اس ایک مٹھی کے برابر گوشت کے لوہے کو کتنی عظیم قوت عطا فرمائی ہے۔ جس کی کارکردگی دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان درط حیرت میں غرق رہتے ہیں۔

دل کی مصروفیات | صانع عظیم کا تیار کردہ دل ایک منٹ میں ۷۲ مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اس طرح ایک گھنٹہ میں ۴۳۲۰ مرتبہ اور

ایک دن میں ۱۰۳۶۸۰ مرتبہ اور ایک سال میں ۳۶۵،۲۰۰،۷۸۰ مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی کا تخمینہ آپ پچاس سال ہی لگالیں تو گن کر دیکھ لیں کہ ایک ارب فراسی کروڑ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار مرتبہ دل دھڑکتا ہے یا نہیں؟

چلیے آگے چلیے! دل ایک دھڑکن میں تقریباً اڑھائی اونس خون بدن میں دھکیلتا ہے۔ یوں خون دھکیلنے کی استعداد ۷،۵ اونس فی منٹ یا ۷۵۴۶۵۰ پونڈ فی گھنٹہ ہے یا سات میٹرک ٹن روزانہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچاس برس کی تخمیناً زندگی میں ایک لاکھ تائیس ہزار سات سو پچاس ٹن خون کو بفضل ربی ایک دل ادھر سے ادھر دھکیلتا ہے۔ اگر میکانات کی دوسے اسی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دل کی روزمرہ کی استعدادی قوت (سات ٹن) ایک ٹن وزن کو ۱۲۲ فٹ زمین سے اونچا اٹھانے کے مساوی ہے۔

یہ سب تو میں کہاں سے پہیا کی گئیں۔ ذرا سوچئے! بغور سوچئے! یہ شک انسان اپنی قوت فاعلہ سے چاند تک پہنچ گیا۔ ہزار ہا میل کے فاصلہ سمیٹ کر چند ساعتوں سے بھی کم وقت میں آواز اور تصویر کو ٹیلی وژن میں منعکس کر لینے کی استعداد

کہا یا۔ بچوں کو بیلانے کے لئے سکس ملٹین ڈالر مین اور بائی ادھک دمن کے کا نام
 دکھا کر خریدی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ مگر دل اور خون کے اسرار سے
 ہنوز نا بلد ہے۔ مصنوعی دل بے شک بنا کر خدا کی خدائی کو چیلنج کرنے کے دعویدار
 یہ نہیں سوچتے کہ دل تو صرف بطور پمپ کے ہی کام نہیں کرتا۔ بلکہ یہ تفسیرت انسانی
 کی بھی آماجگاہ ہے۔ مصنوعی دل میں ولولے۔ جذبے۔ دوسرے کہاں سے لا کر بھر
 جاسکتے ہیں۔ ذرا مشرکین و ملحدین اپنے گریبا فوں میں جھانک کر سوچیں کہ کیا وہ مصنوعی
 دل میں ایسی صناعی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا کیا کریں گے۔ انہیں خود کو بھی
 اپنے دل کے دوسو سوں تک سے واقفیت نہیں۔ جبکہ رب العرش العظیم فرماتا ہے۔
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ (ق - ۱۶)

ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسکے دل میں ابھرنے والے دوسو سوں تک واقف ہیں۔

خون کے اجزائے ترکیبی | اللہ سبحانہ کی ذات قیومیت کے بدیہی صفات تو
 احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ یہ نباتات۔ جمادات۔

حیوانات۔ ارض و سما۔ اطراف و جوانب کے نظر افروز۔ حیات بخش۔ روح پرور۔
 دلکش۔ دلغریب۔ دلنشیں مناظر سب اسی کی بدیہی صفات کی نمود ہیں۔ جسم انسانی
 میں نظام استخوان۔ اس پر گوشت۔ گوشت پر پوست۔ ان سب کو حیات بخشنے کے
 بے دریدوں اور شریانوں کا عطیہ ہے بہا۔ ان میں خون کا سیل رواں۔ خون میں ان گنت
 مختلف النوع اقسام کے ذرات۔ ان ذرات پر زندگی کا مدار۔ خون میں کیمیادی تغیر

تبدل جس پر صحت و علالت کا انحصار۔ آخر یہ سب کیا ہیں؟

انتم تخلقونہ ام نحن الخلقونہ (الواقعہ)

ترجمہ دیکھتے ہو یا ہم یہ بتاتے ہیں۔

آئیے اب ہم آپ کو خون کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں بتائیں۔ خون انسانی جسم کے مجموعی وزن کا تقریباً بارہواں حصہ ہوتا ہے۔ گویا اگر کسی آدمی کا وزن ساٹھ کلو گرام ہو تو اس میں پانچ لٹر خون ہوتا ہے۔ فربہ جسموں میں اور مستورات میں اس تناسب میں اختلاف ہونے کا احتمال ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ خون کے حجم میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ خون بادی النظر میں ایک سرخ رنگ کا سیال ہوتا ہے۔ مگر اس کو اگر خوردبین کی مدد سے دیکھا جائے تو اللہ اکبر! ایک سیلاب ہے۔ جس میں متعدد قسم کے کروڑوں ذرات تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جن میں سرخ و سفید ذرات کے علاوہ (Platelets) پلیٹ لٹس عام طور پر زیر بحث رہتے ہیں۔ پلیٹ لٹ گول پلیٹ کی شکل کی ہوتی ہے اور اس کا قطر $\frac{1}{100}$ انچ ہوتا ہے اور ایک قطر خون میں تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہوتی ہیں۔ پلیٹ لٹ بھی سرخ و سفید ذرات کے ساتھ خون میں بہتی رہتی ہیں۔ سفید ذرات جنہیں سفید جیسے بھی کہتے ہیں۔ بے رنگ اور ذرات بردار ہوتے ہیں۔ تعداد میں سرخ ذرات سے کم اور جسمامت میں ان سے قدرے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ذرات کارکردگی اور شکل کے لحاظ سے کئی کنہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ہر کنہ کے سفید جیسے کی شکل اور کارکردگی ایک جیسی ہوتی ہے۔ سرخ جیسے آر۔ بی۔ سی بہت ملائم اور لچک دار ہوتے ہیں۔ سرخ جیسے بازو اور ٹانگوں کی لمبی ہڈیوں کے گودے میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے خون کی رنگت سرخ ہوتی ہے۔ اور انہی کی موجودگی پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔

کیا آپ کو معلوم ہے ان سرخ ذرات کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ بچوں میں ان کی تعداد چھ سے سات ملین فی مکعب ملی میٹر ہوتی ہے۔ اور بلوغت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک جوان آدمی میں اوسطاً پانچ ملین فی مکعب ملی میٹر ہوتی ہے۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحت مند شخص کے ایک سی سی خون میں تقریباً پچاس کروڑ اور اس کے تمام جسم کے خون میں در سو پچاس کروڑ آر۔ بی۔ سی ہوں گے۔ یہ تو جناب! ایک شخص میں ذرات کی تعداد ہوتی۔ اگر تمام دنیا کے انسانوں کے خون میں سرخ ذرات کو گنا جائے تو حضرت انسان کو کوئی نئی گنتی ایجاد کرنی پڑے گی۔ تمام دنیا کے سائنسدان مل کر بھی اس قدر آر۔ بی۔ سی بنانے کا تو کیا فیصلہ کریں گے۔ ان کے لئے تو ایک آر۔ بی۔ سی بھی بنانا ناممکن ہے۔ آپ ابھی تو تعداد سی سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ اگر ان کی کارکردگی پر بھی غور فرمائیں تو پکاراٹھیں گے۔

وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (العن ۲۰)

تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے۔ تو ہی جاندار سے بے جان نکالتا ہے۔

آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ خون میں ذرات متذکرہ کے علاوہ ایک مائع بھی ہوتا ہے جس کو پلازما کہتے ہیں۔ جس میں مندرجہ ذیل حل شدہ قلمی و کولائیڈی مرکبات ہوتے ہیں۔

حجم کا ۵ فیصد -

بائی کاربونیٹ -

۵ ملی گرام فیصد سی سی

کیلشیم -

۵۰۰ ملی گرام -

کلورائیڈ -

۱۵۰ ملی گرام -

کریسٹول -

کری یاٹن	۲ ملی گرام -
فاسفورس	۴ ملی گرام -
فاسفیٹ	۲۰ ملی گرام -
پوٹاشیم	۲۰۰ ملی گرام -
ابومن - گلوٹن	۵ ملی گرام -
سوڈیم	۲۰۰ ملی گرام -
شوگر	۱۰۰ ملی گرام -
یوریا	۲۰ ملی گرام -
بورک ایسڈ	۲ ملی گرام -

ان تمام نکلیات وغیرہ کی تعداد ایک خاص مقدار و مناسبت سے حتیٰ تعالیٰ نے تجویز فرمائی۔ اپنی میاری مناسبت سے تجاوز یا انحطاط ہو جانے پر جو ردِ عمل ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ آج تک خون جیسا مخلول جو کارکردگی کے لحاظ سے خون کا نعم البدل ثابت ہو سکے نہ کسی نے بنایا اور نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ اب بھی مشرکین و منکرین اگر چشمِ بینا کو دیکھ کر یں تو کیا قیامت کو کریں گے؟

هل من خالق غیر الله (فاطر ۲) کیا خدا کے سوا اور کوئی خالق ہے۔

لا اله الا هو فانی 'توفکون' ۵ اے سوا کوئی نہیں تم کہاں بیٹھے پھرتے ہو۔

خون کا عمل و ردِ عمل کسی بھی مائع کی تیزابیت یا قلوییت کے عمل و ردِ عمل کا انحصار اس مائع میں ہائیڈروجن اور ہائیڈروآکسائیڈ کے آئن کے تعامل اور تقابلی ترتیب پر ہوتا ہے۔ اگر ہائیڈروجن آئنز کی تعداد

کی برتری ہوتی ہے تو یہ محلول تیزابی خاصیت کا حامل ہوگا۔ اگر ہائیڈرو آکسائیڈ آئنز تقابلی اہمیت رکھتے ہیں تو قلوئیت کا رجحان ہوگا۔ خاص پانی اس لحاظ سے ایک غیر جانبدار محلول ہے۔ چونکہ اس میں ہائیڈروجن اور ہائیڈرو آکسائیڈ آئنز برابر تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور اس ہی وجہ سے پانی اگر کسی محلول میں شامل کر دیا جائے تو اس کی حیثیت عرفی شریک کی سی ہوتی ہے۔ اور اس کا عمل تعدیلی ہوتا ہے۔ ایک سائنسدان سورین شن (SORENSEN) نے اس رد عمل کا بغور مطالعہ کے بعد ایک طریق تسمیہ ایجاد کیا۔ جس کو پی۔ ایچ کہتے ہیں۔ ایک محلول جب کاپی ایچ ہے۔ وہ غیر جانبدار کہلاتا ہے اور اگر پی۔ ایچ ۷ سے بڑھ جاتا ہے تو یہ محلول اقلی کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر ۷ سے کم ہو جاتا ہے تو تیزابی کہلاتا ہے۔ خون کا طبعی پی۔ ایچ ۷.۳۵ - ۷.۴۵ ہوتا ہے یعنی اوسط ۷.۴ نکلتا ہے۔ انسان کی بقا حیات کا دار و مدار خون کے ایک خاص پی۔ ایچ پر ہے جو کہ تیزابی طرف ہے اور اقلی کی جانب ۷.۸ ہوتا ہے۔

خون کی طبعی حدود میں خلل انداز ہونے کے لئے بہت ساری قوتیں اور عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ مگر تعویضی اور متلائی میکالنگی ذرائع کا منصوبہ بدل کاری و انضباط اس قدر موثر ہوتا ہے۔ کہ صحت انسانی پر خون میں وقوع پذیر عوامل کا رد عمل تہدید کی کیفیت شاذ ہی پیدا کرتا ہے۔ خوراک کی استحالائی رد عمل کے نتیجہ کے طور پر جسم میں ہمہ وقت عمل تکید ہوتا رہتا ہے۔ عمل تکید کے عمل سے کاربن ڈائی آکسائیڈ عضلات اور بافتوں سے دوران خون میں جذب ہوتی رہتی ہیں۔ اس تحویل سے تیزابی مادوں کا اخراج ظہور میں آتا ہے۔ مثلاً جب سفیر شد

لمحات پر عمل تکید ہوتا ہے تو سلفر سے سلفیورک ایسڈ بنتا ہے۔ عضلات کی قدر فعلیت سے لنگ ایسڈ بنتا ہے۔ بعض حالات میں بیٹابائی ڈرو آکسی بڑک ایسڈ اور ایسی نمک ایسڈ بھی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نامعلوم ایسڈ بھی بنتے ہیں۔ اور یہ تمام ایسڈ دوران خون میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔

اساسی عناصر مثلاً پوٹاشیم۔ سوڈیم۔ کیلشیم۔ میگنیز کافی مقدار میں ہم روزمرہ خوراک میں کھاتے رہتے ہیں۔ جن کی نکاسی قدرتی ذرائع سے قلوبیت کی مقدار سے زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح خون سے تیزابی مادوں کا اخراج گردوں کے ذریعہ ہوتا رہتا ہے اور تیزابی عناصر عمل تبدیل کے ذریعہ فنا ہوتے رہتے ہیں۔

خون میں کیلشیم کے عناصر پلازما میں موجود ہوتے ہیں۔ جن کی طبعی مقدار ۹ سے ۱۵ ملی گرام فی صدی سی ہوتی ہے۔ کیلشیم پلازما میں دو صورتوں میں ملتا ہے۔ نفوذ پذیر اور غیر نفوذ پذیر حالت میں۔ غیر نفوذ پذیر حالت میں کیلشیم عروق شریہ اور عصبی بافتوں اور ہڈیوں میں پایا جاتا ہے۔ نفوذ پذیر حالت میں تمام کیلشیم آنازڈ شکل میں ملتا ہے۔ جو کہ خون میں پروتھم بن کے اتر کا زیر منحصر ہوتی ہے۔ خون میں مطلوبہ مقدار سے زیادہ کیلشیم بول و براز کے ذریعہ روزانہ خارج ہوتی رہتی ہے۔ طبعی مقدار میں کمی و بیشی جاذبیت کے عمل میں مداخلت جیسا کہ تھائی رائیڈ کی بیماریوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ مختلف علامتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔

فاسفورس خون کے سرخ جسیوں میں نامیاتی شکل میں پایا جاتا ہے اور اس کی طبعی مقدار ۱۰۰-۵۵ ملی گرام فی صدی سی خون ہوتی ہے۔ پلازما میں غیر نامیاتی

شکل میں فاسفورس پایا جاتا ہے۔ اگر فاسفورس کی مقدار کم ہو جائے تو رکشہ غدودوں کی بیماری اور آنتوں کی غشائیاتی بیماریاں آگھیرتی ہیں۔ فاسفورس کی روزانہ مطلوبہ مقدار ۴ گرام ہے جو کہ عام خوراک میں بخوبی جیا ہو جاتی ہے۔

ان تمام طبیعی - کیمیاوی - عوامل کے مطالعہ کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ حکمت الہی کا کس قدر عظیم مربوط نظام کار فرما ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز حتیٰ تعالیٰ کی مخلوق اور مرلوب ہے اور سب اپنے وجود کے بقا کے لئے اللہ کے محتاج ہیں۔ جس طرح ہر چیز اپنی خلقت میں کسی خاص مقصد اور مصلحت کے لئے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے وجود میں بقائے حیات کی آبیاری کے لئے خون اور خون میں غیر العقل ہر اقسام کے نمکیات - معدنی اجزاء فراہم فرمائے گئے جن میں اضافی اور انحطاطی عوامل اگر برستے کار آجائیں تو ان میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مخصوص علامتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تاکہ انسان چوکنا ہو جائے اور اپنی مطلوبہ کیڑوں کو پورا کرے۔

انسان اپنے وسیع علم اور فروغ عقل - حیرت انگیز استعدادوں و صلاحیتوں کے باوجود ہنوز انگشت بدنداں ہے اور اس رب العرش العظیم کی سیادت و بالادستی کو اپنے ڈھیٹ پن سے ماننے یا نہ ماننے مگر اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے اندرون جسم لاتعداد کیڑے و جراثیم ہوتے ہیں۔ اس خون کی مخلوق | طرح خون کے اندر اور سرخ ذرات میں بھی بہت سارے کیڑے

وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی رلوبیت کی عجب کار فرمائی ہے۔ کہ عام آنکھ سے نظر نہ آنے والے کیڑوں کو جب خوردبین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو خالق اکبر کی ہنرمندی فنی کاری اور حسین تخلیق میں نظم و ترتیب دیکھ کر میری لفظی فی الفور پکار

اٹھتی ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوٰتٍ ط

کیا تو رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے ؟

پلازموڈیم جنس ۔ ایک قسم کے طفیلی جراثیم ہوتے ہیں ۔ جن سے طیر یا بخار پھیلنا ہے ۔ ان کی آماجگاہ خون کے سرخ ذرات ہیں ۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے ۔ کہ خون کے سرخ ذرات تو خود اس قدر قلیل الجسم ہوتے ہیں کہ خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتے پھر آپ اندازہ لگائیں ان کے اندر بود و باش رکھنے والے جراثیم کس قدر دقیق خوردبینی سائز کے ہوتے ہوں گے جو کہ ذرات میں بخوبی سما جاتے ہیں ۔

جب نچر کے کاٹنے سے یہ جراثیم دوران خون میں شامل ہوتے ہیں تو جلدی سے سرخ ذرات میں داخل ہو جاتے ہیں اور دس دن کے قریب اندر ہی قیام کرتے ہیں ۔ اور وہیں غیر تناسلی تولید کے ذریعہ اپنی تعداد دس بارہ گنا زیادہ کر لیتے ہیں ۔ حتیٰ کہ آر ۔ بی ۔ سی میں رہائش کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے ۔ اور آر بی سی شدت بے بسی سے بھٹ جاتے ہیں ۔ اور یہ لاکھوں جراثیم دوران خون میں دوڑنے لگتے ہیں اور بے پناہ سرخ ذرات کو تباہ کر ڈالتے ہیں ۔ جب آر ۔ بی ۔ سی پھٹتے ہیں تو آدمی کو شدت کا جاڑا چڑھتا ہے اور تیز تر بخار ہو جاتا ہے ۔ جسکو طیر یا بخار کہتے ہیں ۔

سوزاک ایک معروف چھوت کی بیماری ہے ۔ جس کا موجب ایک باریک آنکھ سے نظر نہ آنے والا کیڑا ہوتا ہے ۔ جسے اسپائی روچیٹ پے بیڈا کہتے ہیں ۔ یہ دوران خون میں پرورش پا کر سوزاک کے زخم تک آتا ہے ۔ اسہی جنس کے کئی اور قبیلے مثلاً ۔ ری کرن ٹس ۔ پرنٹنس ۔ مورسس مہرس اور لاوی رائی

بھی پاتے جاتے ہیں۔ یہ سب انتہائی خوردبینی ہوتے ہیں اور متعدد بیماریوں مثلاً ریٹ بائٹ فیور۔ ری لینک فیور وغیرہ کا سبب بنتے ہیں جو کہ ہمارے برصغیر میں عام نہیں ہیں۔

فائی بیو یا بکرافٹی۔ لوائوا۔ منسولینا اوزارڈمی۔ انکوسر کا دولوس اور اے۔ پرٹننس کے کیڑے بعض مخصوص مکھیوں اور مچروں کے کاٹنے سے انسانی خون میں منتقل ہوتے ہیں۔ جو کہ عموماً مغربی افریقہ۔ جنوبی امریکہ۔ جزائر غرب الہند میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور ان سے فیل پا اور ایک خاص قسم کی نیند (انسان ہر وقت سوتا رہتا ہے) کے امراض پھیلتے ہیں۔ ٹرک نیلا اسپائی ریس کے نومولود بچے بھی انسانی خون میں چہل قدمی کرتے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی مکھیوں کا موجب بنتے ہیں۔ جس کو ٹرک نیاس کہتے ہیں۔ یہ نومولود بچے دوران خون سے مناسب عضلات میں پہنچ کر باقی ماندہ زندگی بیضوی شکل کی مکھیوں میں گذار دیتے ہیں۔

کک ورم ایک مشہور بیماری ہے۔ جو کہ ننگے پاؤں پھرنے والوں کو عموماً ہو جاتی ہے۔ اس کے انڈے گندے پانی میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بچے بھی دبلی نکلتے ہیں اور آدمی کے پیر کی نرم جلد سے گند کر بڑی بے تکلفی سے دوران خون میں آجاتے ہیں۔ تاو قیقکہ دل اور مچھیرے کے راستہ ایک طویل سفر کرنے کے بعد اپنی مستقل رہائش گاہ معدہ میں نہ پہنچ جائیں۔

تھوڑی دیر کے لئے اپنی تمام صلاحیتوں اور اکتسابی تحصیلات کو جمع کر کے غور فرمائیں کہ کیا کوئی انفرادی یا اجتماعی طاقت خداوند کریم کی تخلیق

کی ہمہ گیری کر سکتی ہے؟ کیا بنی نوع انسان کی قوت تخلیق کی کوئی بشر ایسی مثال دے سکتا ہے کہ کب ورم کے بچے گندے پانی میں پیدا ہوں اور انسانی خون میں پروکٹس پائیں۔ پھر معدہ میں پہنچ جائیں اور انڈے دیں یا بلیریا کے جراثیم کی طرح خون میں سرے ذرات کے اندر غیر تناسلی تقسیم سے اپنی نسل کو بڑھائیں۔ یا ویسوں اقسام کے کیڑوں کی طرح جو خون میں طفیلی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی مانند ایک ہی کیڑا پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے! ہرگز نہیں! یہ سب قوتیں صرف خدائے عزوجل کے ہی پس میں ہیں۔ صرف اس ہی کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں (تخلیق نایشا) وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جناب وہ صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ (و ترزق من ثناء) اپنی مرضی سے رزق مہم پہنچاتا ہے۔ حتیٰ کہ خون کے اندر بھی جراثیم اور کیڑوں کو رزق دیتا ہے۔ جو اس کے ہی اختیار بحریز و منصوبہ کی روشنی مثالی ہے۔

خون کے رشتے بین الاقوامی طور پر لیگ آف نیشنز کی مجلس صحت نے مدت گذری اس طریق تسمیہ کو تسلیم کر لیا کہ بنی نوع انسان چار بے قطب شمالی کا باشندہ ہو یا قطب جنوبی کا۔ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا کا سیاہ فام حبشی ہو یا کرہ قاف کی کچی بدن ناز مٹی۔ ان سب کا خون اپنے معمل اور سرخ جیموں کے طرز عمل سے چار حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور یہ قطعی واضح رہے کہ یہ تقسیم کسی ماحولی تخصیص عمر یا جنس سے اثر پذیر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ زبردست طبعی۔ قانونی اور وراثی لحاظ کے حامل ہوتے ہیں اور انہی کے تناسب سے یہ گروپ اے۔ بی۔ سی۔ ڈی۔ اور او کہلاتے ہیں۔ گروپ اے اور بی رشتے محفوظ طریقہ سے اپنے ہم عصر اور گروپ او سے خون کے رشتہ استوار کر لیتے ہیں۔ جبکہ اے بی کسی کو خون دینے میں بھیل ہوتا

ہے اور اسکے مقابلہ میں او اس معاملہ میں انتہائی فیاض ہوتا ہے۔

اس عظیم فاطر اور موجب تکوین کے یہ سب اسرار سمجھنے کے لئے اختصار تحریر سے کام نہیں چلتا۔ اس موضوع پر تو دفتر لکھنے اور پڑھنے کے بعد بھی قلیل ہی سمجھ میں آتا ہے۔ مگر اس قدر ضرور وضاحت کرتا ہوں کہ خون کے اگر گروپ ہوتے تو کبھی قانونی اور وراثتی مسائل الجھ کر رہ جاتے۔ ہم قارئین کی ضیافت طبع کی خاطر ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں جو کہ وراثتی خون کی پیچیدہ رموز کی نگاہی میں معاون ہے۔

والدین کا گروپ   بچہ کا ممکن گروپ   بچہ کا غیر ممکن گروپ

او x او   او   اے - بی - اے بی

او x اے   او - اے   اے بی - بی

او x بی   او - بی   اے - اے بی

اے x اے   او x اے   بی - اے بی

اے x بی   او - اے - بی - اے بی   کوئی بھی نہیں

بی x بی   او - بی   اے - اے بی

او x اے بی   اے - بی   او - اے بی

اے x اے بی   اے - بی - اے بی   او -

بی x اے بی   اے - بی - اے بی   او -

اے بی x اے بی   اے - بی - اے بی   او -

اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے والدین کا معلوم کرنا ہو کہ وہ کس کی اولاد ہے تو اسی

امر کا پتہ ان ہی خون کے گروپس سے لگایا جاتا ہے کہ والدین کے خون کا گروپ کس

کی اولاد کے خون کے گروپ سے ملتا ہوگا۔ اگر ماں باپ یا بیٹے کے خون کا گروپ نہیں

ماتا تو پھر وہ کسی دوسرے کی اولاد ہوگا۔

جریان خون

جسم سے خون خارج ہونے کے بعد رقیق حالت کی بجائے نیم ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو تروییب الدم یا خون کا جمننا کہتے ہیں۔ اگر ہم ان تروییبی طاقتوں کو دیکھیں تو عقل و دنگ رہ جاتی ہے۔ جن سے خون کا جمننا ظہور میں آتا ہے۔ زندہ خون کے پلازما میں فائبریں، فوجی حل شدہ صورت میں موجود رہتا ہے۔ لیکن خون کی شریانوں کے زخمی ہوتے ہی بلاڈ پلیٹ لٹس۔ کیلشیم۔ بقرہ مو پلاسٹن اور پروٹھرا مین کے اشتعال سے ایک دم ناعل پذیر شے تھروبن بن جاتی ہے۔ جو فائبریں فوجی سے مل کر فائبرن بنا دیتی ہے۔ یہ عام نظر سے دکھائی نہ دینے والا ایک باریک دھاگوں کا جال سا ہوتا ہے۔ جس میں خون کے سرخ و سفید جیسے ایک جلتے ہیں اور جریان خون کو روکتے ہیں۔ اور تروییب الدم کا عمل پیش آ جاتا ہے۔ یہ عمل اس قدر سادہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں بہت ساری مزید رطوبتیں مثلاً پٹوسیری ایکسٹریٹ۔ اتھلی فاسفیٹ اور ہائی پرٹن سٹروجن وغیرہ ہم اثر انداز ہوتی ہیں اور وٹامن کے "کی عدم موجودگی میں پلازما پر تھروبن کا ارتکاز کم ہو جاتا ہے اور انجماد خون کا وقفہ بڑھ جاتا ہے۔

جریان خون سے نہ صرف خون کی مقررہ مقدار میں کمی آ جاتی ہے۔ بلکہ ان کے تمام اجزاء میں تغیر کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ (پلازما کا حجم۔ سرخ جیسے۔ پٹوسیری ہیمو گلوبین۔ وغیرہ) قدرت کاملہ نے جسم کے اندر متلافی طاقتیں بھی بہم پہنچائی ہیں۔ جن سے کچھ وقت میں یہ خامیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ فوری خون نکل جانے سے زیادہ نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔ بنسبت اس کے کہ اتنی ہی مقدار

میں خون زیادہ وقت میں خارج ہو۔

آپ کسی برتن میں کوئی بھی سیال شے رکھ دیں اور اس برتن میں سوراخ کر دیں
تو بالآخر تمام مشروب یا مائع اس برتن سے آہستہ آہستہ خارج ہو جاتا ہے۔ مگر
دیکھئے اور سوچئے کی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں اگر آپ سوئی سے سوراخ کر دیں
یا زخم لگا دیں۔ جس کے نتیجے میں جریان خون شروع ہو جائے تو اس خالق کائنات
نے کیسی کیسی طاقتیں فراہم کر دیں کہ جریان خون خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ تھرموسٹاٹ
اور پلٹ لٹس وغیرہ جو عام طور پر خون کے اندر رواں دواں ہیں۔ آپ گے خون کی
تالیوں میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ مگر جب زخم ہو جاتا ہے اور خون رسنے لگتا ہے تو یہی
اشیاء فوراً زخم پر خون کے رسنے کا سد باب بن جاتے ہیں۔ کیا کسی انسان نے آج
تک ایسی عجوبہ کار فرمائی کی ہے۔ نہیں! ہرگز نہیں! یہ کمال تو صرف اسی تدبیر
کائنات کے حصہ میں ہے۔ جو فرماتا ہے۔ (افلا تنفکرون) تم فکر کیوں نہیں کرتے؟
مٹ بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ برا العجبی است!

مشکل یہ آن پڑی کہ مغربی بود و باش نے ہمارے منہ مذہبی و ملی شعور کو اپاہج
کر دیا اور ایمان پرستانہ نقطہ نظر کو عقل و منطق کے پیمانوں میں سمودیا کہ ہم لوگ
ڈیرون۔ منڈل۔ ڈی وریز اور مورگن کی تھیوریز اور علم فکری کو نشاۃ ثانیہ
سمجھنے لگے۔ کم علمی اور بے رضاعتی نے ان کی دائرہ سوچ و تجربہ میں پیدا شدہ نظریاتی
ارتقائی ووراشتی تھیوریز کو آئنا و صدقنا کہنے پر مجبور کر دیا۔ حضرات! اہل ایمان
کا زاویہ فکر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر منتج ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اولاً
ذکر کر چکے ہیں کہ ایمان کا راستہ ایقان اور نظریہ علم کی پگڈنڈیوں کے ملاپ سے شروع

ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ایمان کی تصریحات بغیر عقائد اور علمی اصلاحات کے ناممکن معلوم ہوتی ہیں۔

اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ خداوند ذوالجلال والاکرام کے نوازشات بے بہا اور بے پناہ جس سے انسان سرور و گردانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بند بانگ و دعویٰ میں پائے استقامت کہاں۔ مگر یہ سب تحقیقات و تصریحات تو صرف ان کے لئے ہیں جو ان پر غور کریں۔ اگر خدا نہیں کرتا تو یہ سب کون کرتا ہے اور جو ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے لئے تو خدا تعالیٰ نے ہی فرما دیا ہے :-

يُطِيعُ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (الروم - ۵۹)
خدا ان کے دلوں پر جو نہیں سمجھتے مہر لگا دیتا ہے۔

کیا خدا سب سے بڑا خالق نہیں ہے؟

ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی

اس جہان رنگ و بو کی اشیاء میں جرمِ آہنگی اور توافق پایا جاتا ہے۔ وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ اس کی برائے کئے پیدا کرنے میں کوئی متحد بھی ہے۔ آپ کائنات کی کسی چیز کو بے متحد قرار نہیں دے سکتے۔ ہر چیز کی آفرینش میں حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ نظر آتی ہیں۔ اس حقیقت پر کائنات اور انسانی وجود کے جملہ آثار و مظاہر شاہد ہیں کہ یہاں برائے میں مقصدیت کا فرما ہے حقیقت میں یہ پوری کائنات ایک نظامِ اقدار و مقاصد کے تحت چل رہی ہے۔ ذرا غور و فکر کو بروئے کار لائیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ لازماً ان سب چیزوں کی پیدائش میں کوئی انتہائی کارگیری اور کوئی ایک قدر بھی ہوگی۔ یہ بات اس امر کی بھی مقتضی ہے کہ اس کائنات کے وجود میں کسی دستِ بالا کی دانش و بندش بھی کام کر رہی ہے۔ انسان اس تمام کائنات کا حاصل ہے۔ گل سرسبد ہے اور اور اشرف المخلوقات ہے۔ کائنات کی تمام قوتیں اس کی خدمت گزاری کے لئے وقف کر دی گئی ہیں۔ اس دنیا کی حقیقتوں کو ہماری ظاہری نگاہ سے مخفی رکھنے سے مقصود یہی ہے کہ ہمارے عقل و شعور، فکر و نظر، اور ضمیر و وجدان کا امتحان لیا جائے۔ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کون عطیہ اور اک اور اپنی سوجھ بوجھ سے صحیح کام لیکر اپنے لئے زندگی کی صحیح راہ متعین کرتا ہے اور کون ضلالت و گمراہی کی دلدلیوں میں بھٹک جاتا ہے۔

انہی تقلید | سکریں | محمدین اور مغربیت زوہ تعلیم یافتہ طبقہ احمائے دین کے

فکر و فہم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے قلب و دماغ کو جدید سائنس نے کچھ اس طرح مسحور کر دیا ہے کہ اب ان کا خیال ہے کہ چاند اور مریخ کو مسخ کر لینے کے بعد مذہبی باتوں اور دنیوی امور میں کوئی معنویت نہیں رہی اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب فرسودہ باتیں ہیں۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ سائنس آج کل اپنے عروج پر ہے۔ سائنسی ایجادات نے عقل انسانی کو درط حیرت میں غرق کر رکھا ہے۔ مگر اس کا مطلب تو نہیں کہ سائنس کے مفکرین و موجدین یہ سمجھنے لگیں کہ اب وہ خدائی کے حقدار و جہدار یا دعوے دار بن گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ عقل انسانی سائنس کی دنیا میں ایک ہمہ گیر حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے بتائیے کہہ بایں ہمہ ان تمام مخیر العقل ایجادات کے کوئی سائنس داں اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ کسی بے عقل آدمی کو عقل دیدے۔ یہ وصف اس رب عزوجل کے ہی ہاتھ میں ہے اور جب وہ عقل جو اوج ثریا پر برس رہا ہے۔ خدا ہی کی عطا کردہ ہے اور سائنس بذات خود عقل کی دست نگر ہے تو پھر آپ کس منہ سے یہ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں! کیوں نہیں مانتے کہ عقل کا کوئی خالق ہے! اسلام کے معترضین نے زمانہ حال میں ایک اور اسکینڈل کھڑا کر دیا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بچے کی پیدائش کے تصور کو عوام الناس میں اس قدر مافوق الفطرت کا نامہ بنا کر مشہور کیا جائے کہ لوگوں کے قلوب و اذبان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یکسر خدا کے وحدہ لا شریک کے وجود سے (نعموذ باللہ) گمراہ ہو جائیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بچے کی پیدائش کوئی عجوبہ نہیں جس طرح مرغی کے انڈے کو ایک خاص درجہ حرارت میں معینہ مدت تک رکھنے سے بچہ نکل سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح لیڈز لیونیورسٹی انگلستان کے ایک ڈاکٹر ڈگلس بیوس نے انسانی جنین کی باروری ٹیسٹ ٹیوب میں خاص درجہ حرارت

میں محفوظ کر نیکی بعد عورت کے رحم میں منتقل کر دیا اور بچہ کی پیدائش پر میٹ ٹوب
 بے بی کے نام سے موسوم کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ عمل تو عین مزاج فطرت کے
 مطابق تھا۔ سائنسدانوں کی عظمت تخلیق خدائی کو چیلنج کرنے کی دعوے دار تو جب
 ہو کہ وہ ایک چڑیا کا بچہ ہی مصنوعی جنین سے تیار کر کے دکھادیں۔ آپ کو اچھی طرح
 سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اقتدار اعلیٰ سوائے خالق کائنات خدائے عزوجل کے علاوہ کسی
 کو حاصل نہیں۔

ہمارے فوجوان جو غرور و خوض کئے بغیر کہ اسلام کی اساس اللہ تعالیٰ کا اقتدار
 اعلیٰ ہے اور وہی حی و قیوم ہے۔ اس واہمہ کا شکار ہو گئے کہ اب انسان کی پیدائش
 بھی سائنس کی محتاج بن گئی۔ اس طرح وہ لوگ افسوسناک حد تک بے راہروی کا
 شکار ہو گئے ہیں۔ ان حضرات کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ معلومات مغربی اساتذہ سے
 اخذ ہیں اور ملحدین و تشکیکین کی صدائے بازگشت ہیں۔ انہی ملحدین و تشکیکین کے حقیقی
 خدو خال پر بھی اگر ایک نظر ڈالیں تو ان کے شکوک و شبہات کا حقیقی منبع اور ماخذ نظر
 آجاتے گا۔

یورپ کے ایک ملحد فلسفی برٹنڈرسل نے عیسائیت پر ایک مرتبہ تنقید کرتے
 ہوئے کہا کہ "جس عہد میں مذہب پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اور جس
 عہد میں ایان کی فراوانی ہوتی ہے وہ عہد ظلم و وحشت میں سب سے آگے بڑھتا ہے۔
 اس مذہبی عہد میں جبکہ عیسائیت کو اس کی مکمل صورت میں قبول کیا جاتا تھا اور منظم
 کلیساں کی وحشت و بربریت بے دینی کو ختم کر دینے کے لئے ہمہ وقت برسرِ پیکار
 رہتی تھی۔ لاکھوں بد نصیب خواتین کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اور مذہب کے نام پر ہر قسم

کا ظلم روا رکھا جاتا تھا۔ اگر آپ گرد و پیش کے جہاں پر نظر ڈالیں تو محسوس ہو جائے گا کہ انسانی احساسات میں ہر معمولی ترقی - فوجداری قوانین میں اصلاحات کے خاتمے کی جانب ہر قدم - رنگدار نسلوں سے بہتر سلوک کی ہر تجویز - غلامی کے دتر میں ہر ترمیم - قصہ کوتاہ یہ کہ منظم کلیساؤں نے دنیا میں ہر اخلاقی اصلاح کی مخالفت کی ہے۔ پس میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ عیسائیت جیسا کہ اسے کلیساؤں میں منظم کیا گیا تھا۔ دنیا میں اخلاقی و معاشرتی اصلاح کی دشمن تھی اور اب بھی ہے۔

بہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ عیسائیت کے بارے میں بڑنڈرسل کا یہ اقبال درست ہے یا نہیں مگر یہ آپ ضرور سوچئے کہ مغربی دنیا پر جو آج بے چینی اور اضطراب کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور وہ لوگ نفسیاتی اور اعصابی عوارض میں مبتلا ہیں اور جس طریقہ سے وہ اپنے مسائل میں راہ فرار حاصل کرنے کے لئے منشیات کا سہارا لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان اغراض مقاصد کا اگر منظر غائر مطالعہ کریں تو انکشاف ہو گا کہ ان خرابیوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے انسانیت کے ذہنی آفت کو روحانی پر تو کی ضرورت ہے۔ اور یہ مقصد لادینیت میں میسر نہیں بلکہ صرف مذہب سے قربت میں میسر آ سکتا ہے۔

بڑنڈرسل نے جو عیسائیت کا فلسفانہ تجزیہ کیا۔ کلیساؤں کے مذہبی داخلی و خارجی امور پر جو محققانہ رائے زنی کی ہے۔ کم از کم مذہب اسلام میں ان کا کوئی جواز نہ موجود تھا اور نہ ہے۔ اسلامی تہذیب نے مذہب سے تحریک حاصل کی۔ علم و شعور اور آگاہی کو اس تہذیب میں مرکزیت حاصل رہی۔ کبھی عقائد اور حقائق کا تصادم نہ ہوا۔ یورپی دانشوروں کی طرح اسلام کا کوئی مکتبہ فکر مذہب اور انسانی

ترقی کے درمیان تنازعہ فیہ نہ بنا۔ اس کامیابی کا اصل منبع و کلید قرآن ہے اور یہی اسلام کی روح ہے۔ اور اس روح اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

مشہور فلسفی اور سائنسدان آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت کا کائنات کا تصور | نے مادہ کا غیر حقیقی ہونا ظاہر کر دیا۔ اشیاء کی مخصوص حرکت کو اضافی اور غیر حقیقی قرار دیا۔ عقل عامہ کے لحاظ سے مادہ زمان اور مکان میں موجود ہے۔ آئن سٹائن کی تحقیق کے بموجب مادہ ٹھوس اور جامد وجود نہیں رکھتا۔ جسکی اصلی توانائی حرکت ہے اس نظریہ کی رو سے کائنات میں جو اشیاء کا ایک مجموعہ نظر آتی ہے۔ کوئی ٹھوس شے نہیں ہے۔ بلکہ وہ صرف عوامل اور اثرات (Actions and Events) کا مجموعہ ہے۔

یہ وسیع کائنات جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے اور اس سے جہاں زندگی کی بہت سی ضرورتیں ربح ہوتی ہیں۔ ہمارے لئے ایسے بے شمار دلائل و ثبوت بھی فراہم کرتی ہیں۔ جن کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات اپنے اجزا سمیت حادث ہے۔ جس طرح فنا توانائی کی علامت ہے اس طرح بقا کمال درجہ کی توانائی کی مظہر ہے۔ جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو اس کی کوئی شے بھی تغیر سے خالی نظر نہیں آتی۔ کسی شے کو بھی ایک حال پر قرار نہیں ہے۔ حرکت کے بعد سکون اور سکون کے بعد حرکت کا حادث ہونا نظر آتا ہے۔ آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت سے جب کائنات میں عوامل اور اثرات کا درما نظر آتے ہیں تو ان کے لئے نئے نئے حوادث کا ہونا لازمی ہے۔ ہم اسی نظریہ سے آپ پر واضح کئے دیتے ہیں کہ ہر حادث کا محدث بھی ہوگا۔ ہر عمل کے لئے کوئی عامل بھی ضروری ہے۔ ہر اثر

کے لئے کسی مؤثر کا وجود بھی ہو گا۔ کیونکہ حادث محتاج ہے سبب اور علت کا اور سبب اور علت کے وجود کے لئے کوئی موجب ضرور ہوتا ہے۔ لہذا ایک موجب کا ہونا از بس ضروری ہے۔ اس واسطے سائنسدان جو منکرانہ اور ملحدانہ نظریات کے حامل ہیں ان سب کو چارونا چار تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ وہ علیم بستی خدا تعالیٰ جس نے نظام کائنات کو وجود بخشا محدث ہے۔ مؤثر ہے۔ موجب ہے۔ فاعل ہے اور حی و قیوم بھی ہے۔ یہ سب اس لئے کہ علم ایجاد ارادہ فعل۔ قدرت حادث۔ تدبیر مؤثر وجودی صفات ہیں۔ جن کا ایک ہی وجود کامل میں ہونا ضروری ہے۔ اور خدا کے علاوہ اور کوئی وجود کامل نہیں۔ اس وجہ سے اس ہستی کامل کو خالق۔ قادر۔ صاحب علم و ارادہ۔ مدبر کائنات مان لینے سے مفر نہیں۔

دعوت غور و فکر | انسان کو اپنے جسم کی بقا اور ترقی کے لئے ہزاروں مادی چیزوں کی ہر قدم پر ضرورت رستی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے انسانی جسم میں ذرہ ذرہ کی تکمیل کے لئے سب کچھ مہیا کر دیا وہ قادر مطلق۔ خالق کون مکان کون ہے؟ کیا سائنسدان اس گتھی کو سلجھا سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی سطحی نگاہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات عالم ان کے دائرہ ادراک میں ہے؟ یہ ان سب کی خام خیالی ہے اور کوتاہ بینی ہے۔ کائنات میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ ہنوز وہاں تک ہمارے علم کی رسانی نہیں ہے اور عقل و خرد سے ماوراء ہیں۔ کیونکہ ہمارا علم مخلوق ہے۔ اور عدم سے وجود میں آیا ہے۔ اگر انسان کو یہ زعم بہ خویش ہے کہ اس کے اور اکات کائنات کو احاطہ کئے ہوئے ہیں تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک ہمارا خالق۔ قضا و قدر ہے۔ ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔

علم و قدرت والا ہے۔ اس کے علم و قدرت ہی کی وجہ سے افعال تکمیل کے مراحل طے کرتے ہیں۔ اس کی تجویز کے مطابق وجود میں آتے ہیں۔ اس کی حقیقت و ماہیت نہ تو ہمارے دامن علم میں سما سکتی ہے اور نہ ادراک انسانی کی طاقت گرفت میں قابو کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اسکا بیان اسطرح ہے:-

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
(ترجمہ) وہ ایسا ہے کہ آنکھیں اسکا ادراک نہیں کر پاتیں۔ وہ آنکھوں کا ادراک کرنا

ہے وہ عہد جاننے والا خبر دار ہے۔ (الانعام - ۱۰۴)

رب السموات والارض نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کے فرش کو سنوارا۔ آسمانوں کو ستاروں کے بغیر تان دیا۔ ملکوت کی دنیا کو منور کر دیا۔ پہاڑوں کو بلند کیا اور ان کو زمین پر قائم کر ڈالا۔ دریاؤں کو بہایا۔ سمندروں کو متلاطم کیا اور اسی عجیب الدعوات نے انسان کو کائنات عالم میں اپنی قدرت کاملہ کی تخلیق کا شاہکار بنایا اور پھر انسان کو بعد از آفرینش مسجود ملائکہ بنا کر عظمت و فضیلت کی آخری سند عطا کر دی۔ اس تخلیق پر قادر مطلق بخود نازاں و فرحاں ہے۔ واقعی اس کی خالقیت کا کوئی جواب نہیں۔ خالق جو نے میں مہلا کون اسکا شریک ہو سکتا ہے۔ اور کون اس کی ہمسری کر سکتا ہے۔ مگر حیف ہے کہ یہی انسان خدا کی الوہیت اور وحدانیت پر یقین رکھنے والوں کے ساتھ بائیں طور مقابلہ و مجادلہ بھی کرتا ہے۔ خدائے عزوجل کی ہمسری کا دعوے بھی کرتا ہے اور اس کی شراکت کا جواز بھی پیش کرتا ہے۔ ہمارے جسم کی ساخت۔ اس کے کل پُرزے کس حکمت بالغہ سے ایجاد کئے گئے۔ ان کو طاقت استعمال عطا کی گئی۔ قوت مدافعت بخشی گئی۔ بے ساختہ

بصیرت مخلوق اس کے خالق اور عظیم موجد کو ڈھونڈتی۔ علم الابدان و علم الافعال کے ماہرین ہزار ہا سال سے اس قانونِ فطرت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس قانون سے یہ دور میں آتا ہے۔ نشوونما پاتا ہے اور زوال پذیر ہوتا ہے۔ مگر ان کی در ماندگی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتی اور یہی شرمندگی و در ماندگی اس واجب الوجود کی مستی فاعل و حقیقی کا اعتراف اعلان ہے۔

(ترجمہ) یقین کرنے والوں کے لئے زمین ہی میں اسکی پہچان کر بہت سی نشانیاں ہیں۔ خود تمہارے اندر بھی کیا تم انکو دیکھتے نہیں۔ (الذاریات ۲۱ - ۲۰)

اسلام نے انسانی عقل و فراست کا دائرہ متعین کر دیا ہے۔ کائنات پر غلبہ پانے کے لئے انسان کو اپنی عقل سے کام لینے اور کائنات کے ذرے ذرے پر ہر وقت مسلسل غور و فکر کی تاکید کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

(ترجمہ) بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں صاحب عقل لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (العنبران - ۱۹۰)

غور و فکر نہ کرنے والوں کے لئے خدا تعالیٰ نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

(ترجمہ) بے شک اللہ کے نزدیک سب جانداروں سے بدتر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ (الافعال - ۲۲)

اس طرح اسلام نے غور و فکر کا مرجع و مقصود آیات البلیہ اجسام کائنات

کو بنایا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں جگہ جگہ غور و فکر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ پس انسان کا فرض منصبی ہے کہ تخلیق کائنات پر غور و فکر کرے اور اس خالق کائنات کی ذات کو پہچانے جو اس کا مدبر اور قیوم ہے۔

عقل کی ضرورت ذرا آنکھ کھولتے، دیکھتے جو چیز بھی سامنے نظر آئے گی آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لئے کہ آنکھ کے اندر چیزوں کا عکس خود کار عدد سے گذر کر شکلیں پردوں پر پڑتا ہے۔ پھر کرڈروں کی تعداد میں چھوٹی (Rods & Cones) چھڑیوں اور مخروطوں کی تمہوں میں سے گذر کر آپ کے اعصاب باصرہ تک پہنچتا ہے۔ تب جا کر آپ کہیں چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ تمام کائنات کے روح پرور مناظر، سرسبز و شاداب باغات، رنگ برنگ پھول، سانولی سلونی شکلیں، دلغریب مسکرائیں۔ آپ کو کچھ دکھائی نہ دے گا۔ اگر آپ کے پاس آنکھیں نہ ہوں۔

یہ آواز کیسے آرہی ہے، بڑی دلگداز ہے۔ آپ پھٹک اٹھے، بتائیں آپ نے کیسے سنی، کانوں ہی سے سنی، اگر آپ بہرے ہوتے تو کبھی نہ سن سکتے، یہ کان جو کئی ہزار ریچ دار مہرابوں پر مشتمل ہے، ایک لامثال سننے کا آلہ ہے، جو آپ کے پاس قدرت کا عطیہ ہے، جو ہر آواز مکمل صحت کے ساتھ سن سکتا ہے، ایسا آلفین فرمائیے، آن تک کوئی سائنسدان نہ بنا سکا، بہتر سے بہتر الیکٹرانک کان بھی ایسا نہیں جو انسانی کان کے برابر زو و حس ہو یا اس کا نعم البدل بن سکے، ہمارے کانوں کے اندر وصول کرنے کی جو نازک جھلی قدرت نے لگائی ہے، وہ ایک ایچہ کاکئی سو کروڑوں حصہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانی کان الیکٹرانک آلات کے مقابلہ

میں مختلف النوع آوازوں کو بخوبی سن لیتے ہیں۔ اور پھر یہیں پر اکتفا نہیں کرتے، پس کر تقریباً چار لاکھ مختلف آوازوں کو بخوبی شناخت بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کے یہ کان تشخیص بھی کرتے ہیں کہ یہ سریلے نغمے تا منگھیشکر کے ہیں یا نور جہاں مغنیہ کے بلکہ آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان نغموں کی آواز کس سمت سے آرہی ہے۔

آپ نے نظر افروز مناظر دیکھے۔ دل نشین آوازیں سنیں۔ یہ دیکھ اور سن کر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں کچھ مانوسیت ہے۔ آپ نے یہ مناظر پہلے دیکھے ہیں یہ سب کیسے؟ جناب عالی! ہمارا دماغ اور اس سے متعلقہ اعصاب سیکنڈ کے ہزاروں حصہ میں اس منظر اور آواز کی شناخت کر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح دل پذیر کھانوں کی جبک آپ کو احساس دلاتی ہے۔ یہ سب آپ کے دسترخوان پر چنے جا چکے ہیں۔ بریانی کی پلیٹ آپ کے پاس سے گزر جائے۔ آپ نہ بھی دیکھیں۔ مگر صرف اس کی جبک فوراً احساس دلائے گی کہ قریب میں کہیں بریانی موجود ہے۔ کیونکہ یہ نظارے۔ یہ آوازیں۔ یہ خوشبو یا ت آپ کے دماغ کے خالوں میں محفوظ رہتی ہیں۔ دیکھئے۔ سونگھئے اور سنئے کے بعد آپ کے دماغ میں تحریک ہوتی ہے اور یادداشت کے حصے پل بھر میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ منظر مینار پاکستان کا ہے یا کلفٹن پر ساحل سمندر کا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شناخت کر لیتے ہیں کہ آج پلاؤ پکا ہے یا تیل کے بکھوڑے۔ آواز سن کر آپ جھوم جاتے ہیں کہ مہدی حسن گاربا ہے یا سبگل۔ ذرا عقل پر زور ڈالئے!

انسانی دماغ ہی تو ہے جو شماریات کے مشکل سے مشکل مسائل کی عقدہ کشائی کرتا ہے۔ سائنٹفک ایجادات جن سے آسمان پر پرواز اور سمندر میں زقند لگائی جاتی

ہیں ان تمام آلات کی تخلیق کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ ہی کا عطا کردہ گنجینہ ہے بہا ہی تو ہے۔ آخر اس گوشت کے لو تھڑے میں یہ ہوش ربا صلاحیتیں کس نے بھر دیں کیا کوئی فلاسفر۔ کوئی حیاتیات کا ماہر۔ کوئی کیمیا گراں کی توجہ نہ کر سکتا ہے۔ اور بتا سکتا ہے کہ اس بے جان مادہ نے ترقی کر کے خود صلاحیتوں اور قابلیتوں سے بھر پور انسانی دماغ کی شکل کیسے اختیار کر ڈالی۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد کوئی ذی فہم اور مفکر۔ خدا تعالیٰ کے بہترین خالق اور حسی و قیوم ہونے میں انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے ایک ایسا نظام عصبی قائم کیا کہ سانس دان کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی ایک سینٹی میٹر عصبی ریشہ نہ بنا سکے جبکہ قدرتی عصبی ریشہ جو ایک انسان میں موجود ہیں اگر پھیلا دیئے جائیں تو لاہور سے کراچی تک باسانی خبر رسانی کر سکتے ہیں۔

نظام عصبی آئیے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں کہ نظام عصبی کیا ہوتا ہے۔ یہ نظام تمام جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ عضلات میں اصابت۔ غدود میں بوق کے بہاؤ۔ جسم کے مختلف نظاموں میں ہم آہنگی و اشتراک۔ حرارت میں اعتدال۔ ارادی و غیر ارادی حرکات میں افراط و تفریط۔ اعضائے حاسہ سے اطلاعات کی بہم رسانی کے علاوہ احساسات و جذبات۔ قوت شامہ۔ سامعہ و باصرہ۔ شعور و ادراک۔ فکر و فہم سب کچھ نظام عصبی کے ہی سرہون منت ہیں۔ یہ نظام مرکزی و مشار کی ماتحت نظاموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مشار کی نظام تو مختصر سا ہوتا ہے۔ یہ عصبی مادے کی عقود (گانٹھوں) کی زنجیری ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب واقع ہوتی ہیں۔ جو عصبی ریشوں کی مدد ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر

مرکزی نظام سے منسلک ہوتی ہیں۔ یہ نظام اندرونی اعضاء کی حرکات مثلاً استخوانوں
دل جگر۔ معدہ وغیرہ کے افعال کی نگرانی کرتا ہے۔

عصبی نظام کا جزو لاینفک عصبی بافتیں ہوتی ہیں۔ عصبی بافتوں کا مادہ اعصابی
خلیوں سے بنتا ہے۔ یہ مدار ستارے کی شکل کا ہوتا ہے۔ جس کے مرکز پر ایک
نیوکلیس واقع ہوتا ہے۔ خلیہ کے جسم سے ریشے نکلتے ہیں جو آگے بڑھ کر دوسرے خلیوں
کے پاس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پیغامات کی رسائی ایک خلیہ سے دوسرے
تک ہوتی۔ حتیٰ کہ جسم کے دور دراز مقامات سے اطلاعات دماغ تک پہنچنے سے
قبل ہو جاتی ہیں۔ یہ ریشے ہمارے جسم میں خبریں لانے اور لے جانے کے لئے علیحدہ
علیحدہ ہوتے ہیں۔ لانے والے ریشوں کا نام اعصاب حرکی ہے جو دماغ یا حرام
مغز سے عضلات۔ غدودوں یا خون کی نالیوں کو پیغامات پہنچانے پر مامور ہیں۔ دماغ
اور حرام مغز سے عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے کے احکامات۔ غدودوں سے
رطوبت کے اخراج اور بند ہونے کی ہدایات۔ خون کی نالیوں کو گرمی کی حدت
اور سردی کی شدت میں سکڑنے اور پھیلنے کی تحریکات کا موجب دراصل یہی عصب
ہیں۔ جو ہمہ وقت اپنی کارگزاریوں میں برسرِ پیکار رہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے
اعصابی ریشے حتیٰ کہلاتے ہیں۔ اعضائے حاسہ سے دماغ اور حرام مغز تک
پیغامات لے جاتے ہیں۔ ان کے توسط سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ انہی کی وجہ
سے ہم درد کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ سُننے۔ دیکھنے اور چکھنے کے حواس انہی کی
وجہ سے قائم رہتے ہیں۔ ان کے ذریعہ دماغ تک نہ کہ صرف تحریک ہوتی ہے۔ بلکہ
آوازوں کو سُن کر۔ نظاروں کو دیکھ کر یا خوشبو یاات کو سونگھ کر سمجھنے۔ پرکھنے۔

اور جانچنے کی کیفیت کا دار و مدار اور ان پر فیصلہ اور فیصلہ پر عمل درآمد کا حکم اور حکم پر عمل کا مقابلہ بھی دماغ اپنے عصب سے ہی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ ذرا سوچئے !

دماغ جیسے قیمتی خزانہ کو کتنی مضبوط جھلیوں میں بند کر کے ایک کھوپڑی میں محفوظ کر دیا گیا۔ خداوند کریم کا عطیہ بے بہا عصبی نظام کے ذریعہ جسم کے ایک ایک خلیہ سے اپنا رابطہ استوار رکھتا ہے۔ دماغ کے اپنے اندر خلیہ ہوتے ہیں۔ جن کی تعداد ایک محتاط اندازے کے بموجب تیرہ ارب پچاس کروڑ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے یہ خلیے اطلاعات کی وصولیابی اور روانگی احکامات کے مرکز ہوتے ہیں۔ نیز یہ زیادہ معروف اعضائے حاسہ کو اعصاب بھی فراہم کرتے ہیں۔ جہاں ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں استفسارات کی معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔

انسان کمپیوٹر کی ایجاد پر نازاں ہوتا ہے۔ مگر سوچئے تو سہی ! کمپیوٹر کی ایجاد اول تو اسی دماغ کی مرہون منت ہے۔ دوم یہ کہ لاکھوں روپے کے مصارف سے چلنے والا کمپیوٹر وہ کام کہاں کر سکتا ہے جو دماغ انسانی کرتا ہے۔ داد دیکھتے اس صانع عظیم کو جس نے انسان کی کھوپڑی میں ایک بغیر قیمت کمپیوٹر لگا دیا جو بچپن سے بڑھاپے تک کی لاکھوں یادداشتیں بشکلیں۔ احساسات۔ جذبات۔ علیات۔ معلومات محفوظ کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر کو جب تک فیڈ نہ کریں وہ محض ایک مشین ہے مصرف ہے۔ دماغ کو نہ تو فیڈنگ کی ضرورت ہے اور نہ کمپیوٹر کی طرف متوالی اخراجات کی ضرورت ہے۔

دماغ اکبر (CEREBRUM) یہ حصہ دماغ میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ حصہ ایک لمبے شگاف کے ذریعہ دوصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جو دائیں اور بائیں حصے کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں حصے نیچے کی جانب ایک مضبوط گول بند کے ذریعہ بندھے ہوتے ہیں۔ دماغی نصف حصوں کے بارے میں انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر نصف حصہ اپنے برعکس جانب کے نصف جسم کے حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی جسم کے دائیں جانب اعصاب دماغ کے بائیں جانب کے حصے کو پیغامات لے جاتے اور لے آتے ہیں۔ اگر دماغ کے دائیں حصہ پر کوئی ضرب لگ جائے یا دوران خون میں کوئی ذرہ خون منجمد ہو کر گردش کرتا ہو اس حصہ کی خون کی نالیوں میں ٹھنسن جائے تو جسم کا بائیں حصہ مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ دماغ اکبر کے ان بڑے حصوں کو مزید چار چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سامنے کے حصے کو فرنٹل اور پر کا حصہ پے رائٹل۔ باہر کی جانب کے حصے کو ٹمپورل اور کھلی جانب کے حصے کو آکسی ٹیٹل کہا جاتا ہے۔ دماغ اکبر کی سطح پر بہت سی سلوٹس نظر آتی ہیں جن کو اگر کھول کر پھیلا دیا جائے تو تمام سلوٹس تقریباً چار ہزار مربع سینٹی میٹر زمین پر پھیل جائیں گی۔ کسا جاتا ہے کہ دماغ پر سلوٹوں کی بہتات زیادہ دماغی قوت اور صلاحیت کا آئینہ دار ہوتی ہیں۔

دماغ کا فرنٹل حصہ انسان میں شخصیت۔ جذبات۔ یادداشت اور معاشرتی میلان کے متوازن رکھنے میں سرگرم عمل رہتا ہے۔ تجربات کی روشنی میں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ جن لوگوں کا یہ حصہ چوٹ یا ضرب سے متاثر ہو گیا یا بچپن ہی سے معدوم رہا۔ ان میں اپنی شخصیت سے لاپرواہی۔ اختلاط و انبساط

سے محرومی۔ معاشرتی ارتباط اور ثقافتی تخصیص میں ناکامی۔ تجربات کی اندازہ گیری اور وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کا شعور ایک عام شخص کی بہ نسبت کم ہوتا ہے یا قطعی طور پر فقدان ہوتا ہے۔ دماغ کا پیراٹھل حصہ اوپر کی طرف دونوں جانب میں سامنے اور کچھلے دماغ کے حصوں سے اور نیچے کی جانب عصبی ریشوں کی گانٹھ سے منطبق ہوتا ہے۔ یہ حصہ دماغ کا سب سے ضروری اور منظم حصہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک لمبی سلوٹ کے اندر کی جانب دونوں طرف ایک مرکز ہوتا ہے جو انتہائی بیش قیمت ہے۔ صانع عظیم نے اس کی حفاظت کے لئے بے پناہ انتظامات کئے ہیں۔ یوں کہتے کہ انسان کا وجود ہی اس سلوٹ کے اندر سمٹ کر یہاں کر رکھا ہے۔ بالفاظ دیگر جسم کے تمام اعضاء کے لئے الگ الگ مرکز اسی جگہ ہوتے ہیں۔ جو قطعاً نمایاں نہیں ہوتے بلکہ عام آنکھ سے نظر نہ آنے والے خلیوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور ایسے ہزاروں خلیئے مگر انسان کے پیر سے لیکر دماغ تک کے تمام اعضاء کے لئے نظر آنے والے خاکے کی صورت میں مثبت ہوتے ہیں۔ جہاں احساسات کے علاوہ درد کے پیغامات ان کے ردعمل میں احکامات وصول اور صادر کئے جاتے ہیں۔ قدرے اندر کی جانب ایک اور مرکز ہوتا ہے۔ جسے تھیلامس کہتے ہیں۔ یہ مرکز جسم کی حرارت کو اعتدال پر رکھنے میں زبردست کام انجام دیتا ہے۔ جسم کی تمام حرکات و سکنات۔ فکرات و احساسات۔ اسی کے دائرہ اختیار میں ہیں اعضاء حرکتی جو دماغ اکبر میں جاتے اور آتے ہیں۔ یہیں سے ہو کر گذرتے ہیں۔ جسم کے اعضاء سے اطلاعات و پیغامات آتے وقت یہاں ان کی شدت و کمیت کا جائزہ لیا جاتا ہے اور حسب ضرورت کمی و بیشی کی جاتی ہے۔ بالعموم فکرات جو بذات خود

ایک قسم سے احساسات کی منعکس شدہ تحریک ہوتی ہیں۔ یہیں پہنچ کر ظہور میں آتی ہیں۔ یہ شعور و احساسات کبھی تو ایک خاص نظام و ترتیب سے انسانی افعال کا مبداء بنتا ہے اور کبھی ایک نامعلوم مبداء بنتا ہے اور دماغ اکبر سے حرکی اعصابی تحریک پر مطلوب و مقصد کی طرف رجوع کرتا ہے اور نفسیاً یا شہنائاً جسم کے اعضاء سے آمد شدہ پیغامات کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی فکری طبیعت سے انسان دیگر تمام حیوانات سے ممتاز و اشرف ہے۔ دماغ اسی مقام پر طبیعت، فکر یہ کی صحت فکر کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ کہیں ترتیب افعال میں غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صاحب فکر و نظر ان عوارض فکر کا تجزیہ اپنے تجربات کی اندازہ گیری کی روشنی میں کر ڈالتا ہے۔ تب اعصاب حرکی بعض مرتبہ اعصاب حسی یا دروازوں کے ذریعہ فیصلہ کن نظریات اور اک عمل میں پیش کرتا ہے۔

دماغ کے دونوں بڑے حصوں کو مقام اتصال پر اگر لمبائی میں تراش لیا جائے تو اندرونی رخ پر ایک افقی دائرہ کی شکل کا پل نظر آئے گا۔ اس افقی پل کے زیریں حصہ میں قوت خیال کا مرکز ہوتا ہے۔ قوت خیال وہ قوت ہے جو محسوسات کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے۔ اعصاب حسی اسی راستہ سے گذر کر دماغ کے بالائی علاقوں میں جاتے وقت اپنے جزئیات کا ادراک کرتے ہیں۔ یہاں محیر العقول پیرائے میں قوت واہمہ اور قوت حافظہ سے متاثر ہوتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قوت حافظہ خیالات کے ادراکات کا خزانہ ہوتا ہے۔ ان تمام تاثرات۔ احساسات خیالات کو قوت حافظہ مجتمع کر لیتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ تاکہ وقت ضرورت ان سے کام لیا جاسکے۔ یہ سب قوتیں اوپر جا کر قوت فکر یہ پر محکوس ہوتی ہیں۔

جس کے ذریعہ فکر اور توجہ - ادراک و تغفل کو متوجہ کرتی ہے۔ نفس مدرکہ اس کے
 ذریعہ ہی ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ نفس مدرکہ میں پیدائشی طور پر ایسی صلاحیت
 ہوتی ہے کہ ان معلومات کو حفاظت سے رکھ سکے۔ علم جوں جوں بڑھتا رہتا ہے
 نفس مدرکہ کی صلاحیتیں متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ اگر علم سے قوت حافظہ کی تربیت
 ہوتی رہتی ہے۔ اگر قوت حافظہ سے کام نہ لیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ صلاحیت ختم
 ہو جاتی ہے۔ بچپن میں یہ صلاحیت بدرجہ اتم ہوتی ہے اور نئے نئے الفاظ کو ایک
 دوسرے سے لے کے بعد ہی مرکز پر نقش کر دیتی ہے۔ جبکہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ
 ساتھ قوت حافظہ کمزور ہوتی جاتی ہے اور یادداشت آہستہ آہستہ رو بہ زوال
 ہو جاتی ہے۔

دماغ کے ٹیپورل حصہ میں قوت سماعت اور گویائی کے مرکز واضح طور پر
 ہوتے ہیں۔ کسی آواز کے پیدا ہونے سے ہوا میں جوار تلاش پیدا ہوتا ہے۔ اس
 ہوائی لہریں حرکت میں آتی ہیں اور آلہ سماعت (کان) تک پہنچتی ہیں۔ کان کے
 مردہ سماعت پر چوبیس ہزار کے قریب ریشے ہوتے ہیں جو اس گونج کو انتہائی
 چابکدستی سے ایک طویل چکر دار راستوں سے گزار کر عصب سامعہ کے ذریعہ دماغ
 اس حصہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ قوت سامعہ کے مرکز میں آواز کی عملی ڈراما ہوتی ہے۔
 اس مرکز کے قریب نفسیاتی سامعی مرکز میں اس کی شناخت کر لینے پر معلوم
 خاص ہے کہ یہ آواز رونے کی ہے یا منہ کی۔ ہارن کی ہے یا بانسری کی۔ سریلی
 آواز ہے یا دلہن کی۔ اس کے ساتھ قریب ہی دوسری سنوٹ میں ایک مرکز
 ہوتا ہے۔ جسے سمعی ملاحظہ مرکز کہتے ہیں۔ یہ مرکز آوازوں کی تجربہ گاہ ہے۔ یہاں

آواز کو ہزاروں خلیوں میں فوری طور پر باٹ دیا جاتا ہے۔ جہاں سے فی الفور واپس جواب مل جاتا ہے کہ یہ آواز پہلے سن رکھی ہے یا نہیں۔ آواز جاتی ہی جاتی ہے یا نہیں۔ یا یہ آواز کسی دوسری آواز سے مشابہت رکھتی ہے یا نہیں۔ ان آوازوں میں جزیئاً کوئی فرق ہے یا کلیتہً نئی ہے۔

مرکز گویائی چونکہ اسی حصہ میں وقوع پذیر ہے اور اس کے مختلف مراکز سے ہمہ وقت باہمی رابطہ رہتا ہے اس وجہ آواز سننے کے بعد آپ بلا ارادہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کون بول رہا ہے۔ یہ کون آواز دے رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا کیا جواب دینا ہے۔ دینا بھی ہے یا خاموش رہنا ہے۔ سمعی ناطقہ مرکز میں ہر طرح کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں قوت سماعت ہوتی ہے۔ قوت گویائی نہیں ہوتی۔ بتدریج عمر کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرتا رہتا ہے اور اس طرح گویائی اور سماعت میں باہم تعاون و ارتباط کی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی قوت ناطقہ کی صلاحیت کو عدم سے وجود میں لانے کے لئے علوم اور ادراکات کی ضرورت پڑتی ہے۔ جوں جوں انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اسی نسبت سے اس کی قوت ناطقہ بڑھتی رہتی ہے۔ شروع میں انسان پہلے دیکھتا ہے۔ پھر سنتا ہے۔ پھر محسوس کر کے اوپر کے مراکز میں اطلاعات دیتا ہے۔ جہاں ان سب کا ادراک ہوتا ہے۔ اس علم سے قوت نظریہ کے ذریعہ ان دیکھی اور نامعلوم اشیاء کا بھی ادراک کر لیتا ہے۔ اور یہ سب افعال دماغ کے انہی خلیوں میں محفوظ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر ان کی بازیافت ہوتی رہے تو دماغ میں محفوظ رہتے ہیں۔ ورنہ دماغ سے

محو ہو جاتے ہیں۔ انہی مراکز میں بحث و مباحثہ، افکار و گفتار اور لفظی کلموں سے دلائل کی طرف اور دلائل سے مدبولات کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیتیں پنہاں رہتی ہیں۔ جن کی حسن کارکردگی کی صلاحیت سائنسدان یا کوئی فلسفہ دان اتنے مختصر ترین حصہ میں پیدا نہیں کر سکتا۔ اور نہ ان سب اسباب یا آلات کی فراہمی بجز خدا کے حسی و قیوم کوئی کر سکا ہے۔

دماغ کے پچھلے یعنی آکسی پیٹل حصے میں دائیں اور بائیں جوانب کی آنکھوں کے عصب باصرہ مل جاتے ہیں اور دماغ کے اس حصے میں نیچے کی سطح پر مختلف النوع مثلاً اندھیرے اور روشنی میں فرق، روشنی کی اعانت، رنگوں کی پہچان، چمکا چونک کرنے والی شعاؤں سے بچاؤ اور تصوراتی مبیہ روں پر سمجھ لینے والے مراکز قائم ہوتے ہیں۔ یہاں ان تمام شعاؤں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور کچھ تو وہیں نچلی سطحی مراکز میں سے ضروری احکامات کے لئے دماغ کو روانہ کر دی جاتی ہیں اور بعض باہر دماغ اکبر کے متعلقہ مراکز کو روانہ کر دی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ چند سیدھی دماغ کے پچھلے حصے میں پہنچ جاتی ہیں جہاں ان کی ضروری پہچان ہوتی ہے۔ بعض ان دیکھی چیزوں کا صرف ذکر سن کر تصور ہی سے نظر عقلی کے ذریعہ ان کی کیفیات کا انداز لگایا جاتا ہے۔ نابینا اشخاص میں چونکہ عصب باصرہ کے ذریعہ کوئی اطلاع یہاں نہیں آتی اور صرف قوت سامعہ کے مرکز سے یہ لوگ تصور کے ذریعہ نظر عقلی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور نظر عقلی چونکہ نابینا افراد میں ہمہ وقت اسی جستجو میں رہتی ہے اور ان کی عقل دانش اور ادراک میں اضافہ کرتی۔ جبکہ نابینا اشخاص میں اس مرکز کی نشوونما کم رہتی ہے۔

دماغ کی کارگزاریوں پر تو دفتر لکھے جاسکتے ہیں۔ اس مختصر اجمالی جائزہ
 دماغ سے میرا حاصل صرف یہی ہے کہ انسان اپنی سائنسی تحقیقات و معلومات
 پر فرماں ہے اور اس خالق حقیقی کو فراموش کرنے پر بے حدست اور خود کو اپنی زندگی
 پر قادر کر لینے پر تلا ہوا ہے اور اپنی زندگی کی استواری و دوام چاہتا ہے۔ مگر کو
 طویل تر کرنا چاہتا ہے۔ تمام سائنسی سرمایہ کو اس ضمن میں بڑے کار لائے کے
 باوجود بھی یہ بحر حیات میں طوفانوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ ناکام قنادر اور مظہر العجائب
 موت سے اپنی جان چھپاتے پھرتا ہے۔ بیماری اور لاعمری اس خود سیر انسان
 کو ضعیف سے ضعیف تر کرتی رہتی ہے۔ خطرات و حادثات بظاہر عظیم لیکن
 درحقیقت مجبور انسان کا محاصرہ کئے رکھتے ہیں۔ ہر گھڑی ہر لحظہ یہ انسان مبتلائے
 آلام رہتا ہے۔ مگر افسوس پھر بھی خدائے ذوالجلال کی ہمہ ساری کا دعویٰ کرتا ہے۔
 اپنے کو خدا سے بڑا خالق ثابت کرنے پر مصر انسان قوت و توانائی کے باوجود
 ایک دن اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا جاتا ہے۔ حیف کوئی اس اثر المخلوقات
 کے بے بسی تو دیکھے! اور بتائے کہ کیا خدا سب سے بڑا خالق نہیں ہے؟

میں نے خداوند تعالیٰ کو دیکھا!

دید استدلالی - دید وجدانی - دید کشفی

ایم منظور محمد قادری ایم اے

کیسے دیکھا! میں نے خداوند تعالیٰ کو دیکھا! ہاں دیکھا! بے شک دیکھا! لیکن ظاہری آنکھ سے نہیں کیونکہ میری یہ محدود آنکھ غیر محدود خدا کو دیکھنے کی اہلیت اور طاقت ہی نہیں رکھتی کیونکہ یہ عارضی فانی آنکھ خدا کو دیکھنا تو ایک طرف رہا۔ ایک معمولی دیوار کی دوسری طرف بھی نہیں دیکھ سکتی۔ سورج کی روشنی کے بغیر محض بے کاریہ انسانی آنکھ، دوپہر کے وقت آفتاب کی تیز روشنی اور تیز بجلی کی روشنی میں بے بس یہ میری محدود آنکھ، خالق کائنات حقی ذات انسانی فہم و ادراک سے ورا اورا ہے۔ کو نہیں دیکھ سکتی اور جس چیز کو یہ انسانی ضعیف آنکھ دیکھ سکتی ہے جن انوارات کا یہ مشاہدہ کر سکتی ہے جن تجلیات کو یہ محسوس کرتی ہے۔ وہ سب کی سب خدا نہیں بلکہ خدا کی مخلوق ہیں۔ خدا کی ذات انسانی فہم و ادراک سے ورا اورا اور بعید از بعید ہے!

ہاں تو میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا؛ ضرور دیکھا! لیکن ظاہری آنکھ سے نہیں غور و فکر اور استدلال کی آنکھ سے۔ سر کی آنکھ سے نہیں۔ سر کی آنکھ سے۔ جسم کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے!

بائیسکل جس پر روزانہ سوار ہوتا ہوں۔ گھڑی
روزانہ استعمال کی عام اشیاء جس پر وقت دیکھتا ہوں۔ جو تاجے پہنتا ہوں۔

قلم جس سے لکھتا ہوں۔ برقی پنکھا جس کے نیچے بیٹھ کر روزانہ کام کرتا ہوں۔ اور سینکڑوں
 دیگر اشیاء جن کو میں روزمرہ استعمال کرتا ہوں ان میں سے ہر چیز کے متعلق میں حتمی اور یقینی
 طور پر جانتا ہوں کہ اگرچہ میں نے ان اشیاء میں سے کسی بھی شے کے بنانے والے کو نہیں
 دیکھا۔ تاہم مجھے ناقابل تردید اٹل یقین حاصل ہے کہ ہر چیز کسی بنانے والے نے بنائی ہے اور
 حادثہ یا اتفاق کی پیداوار نہیں ہے۔ ہر چیز کی ساخت میں مجھے اس چیز کے بنانے والے
 کا ذہن صاف نظر آتا ہے۔ موٹر ہو یا ہوائی جہاز۔ آٹا پسینے کی چکی ہو یا خراہ کی مشین۔ غرض کہ
 ہر مشین کے ہر پرزہ، اس کی ہر کل، اس کے چھوٹے سے چھوٹے سچ میں مجھے ایک خاص
 مقصدیت اور افادیت نظر آتی ہے۔ ان تمام کل پرزوں کی ساخت۔ ان کا آپس
 میں ربط۔ نظم جوڑ مجھے پکارا پکار کر بتاتا ہے کہ یہ مشین خود بخود نہیں بن گئی بلکہ کسی بنانے
 والے نے بنائی ہے۔

دعوتِ فکر | کسی بھی چیز پر غور کیجئے۔ میرے سامنے اخبار رکھ لے۔ کوئی ہاگل
 اور محنون بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بانس کے جنگلات مختلف ارتقائی
 ادوار سے گزر کر خود بخود کاغذ بن گئے۔ کاغذ آندھیوں، بارشوں، زبزلوں سے خود
 بخود مناسب تقطیع میں کٹ گیا۔ اور مدت مدید گزرنے کے بعد اس پر حروف کے
 نقش خود بخود ابھر آئے اور کسی نامعلوم ذریعہ سے اس پر تمام دنیا کی تازہ خبریں چھپ
 گئیں اور پھر یہ اخبار آندھی کے ذریعہ اڑ کر لاہور سے دور دراز کا فاصلہ طے کر کے میری میز پر
 پہنچ گیا۔

حیرت کا مقام ہے کہ ہم سب کے سب بلا استثنائے یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ ایک معمولی اخبار کے تیار کرنے کیلئے بھی ایک ذہن منصوبہ سوچ سمجھ شعور اور انسانی سعی و کار ہے اور ایک معمولی مشین کے بنانے کیلئے کسی فہیم باشعور کاریگر کی ضرورت ہے۔ لیکن انسانی جسم کی حیرت انگیز مشین جو عجیب و غریب نظام دوران خون عمل انقباض اعصابی نظام اور بے شمار دیگر کل پرزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے متعلق ہم میں سے بعض یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام دنیا بھر کی مشینوں سے زیادہ پیچیدہ یہ انسانی جسم کی مشین کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود مختلف ارتقائی ادوار میں سے گزرتی ہوئی جامد - بے حس - بے شعور گونگے بہرے مادے سے شروع ہو کر آخر میں انسان کی شکل اختیار کر گئی۔

انسانی دماغ | انسانی دماغ کی مشینری کے ان گنت کام ہیں۔ دماغ ہی ہے جو اعضاء کو حرکت میں لاتا ہے ان کو اپنے ضبط میں رکھتا ہے۔ استدلال غور و فکر فیصلہ شعور حسن اور دیگر بے شمار اسکی صلاحیتیں ہیں۔ قوت حافظہ اسکا کرشمہ ہے جس چیز کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نہاں خانہ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے سٹور ہاؤس میں لکھو کہ ہا شکلیں اور خاکے محفوظ ہیں۔ ہمارا دماغ کسی واقف شخص کی آمد پر ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصہ میں دماغ کے نہہ خانہ میں محفوظ لکھو کہ ہا شکلوں سے موازنہ کر کے پلک جھپکنے میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے اور نا واقف شخص کے متعلق فوراً ہمیں بتاتا ہے کہ اسکا فرٹوا اسکے نہاں خانہ میں موجود نہیں ہے اور فوراً رد اجنبی ہے اور اسے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ آوازوں کے متعلق بھی اسکا طریق کاری یہی ہے انسانی دماغ مشکل سے مشکل مسائل کی عقدہ کشائی کرتا ہے تمام نئی ایجادات دماغ کی مرمون منت ہیں۔ آخر یہ دماغ کیا چیز ہے؟ اس گوشت کے لوتھرے میں یہ صلاحیتیں کہاں سے آگئیں؟ کیا باہوش انسان ان صلاحیتوں

اور قابلیتوں کی مادی تشریح اور توجیہ کر سکتا ہے۔ اور کہہ سکتا ہے کہ اندھے بہرے گرنے لگے
بے شعور بے جان مادہ نے ترقی کر کے خود بخود انسانی دماغ کی شکل اختیار کر لی ہے۔

انسانی آنکھ کو دیکھئے اس کا لینز (عدسہ) اسکے رٹیا (پردہ ٹہکی) پر جب
انسانی آنکھ کسی صورت کا عکس ڈالتا ہے تو اس عمل کے ساتھ ہی آنکھ کے خود کار اجزاء

لینز کے مطابق سے فوکس پیدا کر لیتے ہیں۔ چشم انسانی کا شبکی پردہ نو تہوں سے مرتب ہے۔
ان میں سب سے اندرونی تہہ کوئی تین کروڑ چھڑوں اور تیس لاکھ محزوظوں پر مشتمل ہے۔ بہاری
آنکھ کا خود کار عدسہ اپنی دبازت و کثافت میں مسلسل تبدیلی پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ اس تک پہنچنے
والی تمام شعائیں خود بخود ماسکہ میں مرکوز ہوتی رہیں۔ انسان اس قسم کا لینز آج تک ایجاد
نہیں کر سکا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ حیرت ناک مطابقتیں جو چشم انسانی کو اعلیٰ درجہ کی بصارت
عطا کرتی اور یعنی عدسوں اور لاکھوں کروڑوں محزوظوں، چھڑوں اور نسوں کو ایک کامل
ترتیب میں منظم کرتی ہیں، محض اتفاق سے ایک ہی وقت میں یکجا ہو گئیں۔ کیا ہر عنصر تمام دوسرے
عناصر کی ضروریات اور لوازم سے پہلے ہی آگاہ ہو کر اپنے آپ کو ان کے مطابق کرنے پر قادر ہو چکا تھا؟

انسانی کان کا ایک حصہ تقریباً چار ہزار ایسی باریک اور پیچیدہ محزوظوں پر مشتمل
انسانی کان ہے جو قدرتشکل کے لحاظ سے ایک تدریجی سلسلہ بناتی ہیں اور یہ ایک دوسرے سے

ایسی مطابقت رکھتی ہیں کہ ہر آواز اور ہر صحت کے ساتھ وصول ہوتی ہے اور فوراً دماغ تک
پہنچتی ہے۔ آواز کیا ہے؟ یہ فضا میں کس طرح لہر نہیں پیدا کرتی ہے؟ یہ لہریں کان میں کس طرح
وصول ہوتی ہیں؟ ان لہروں کا مد و جز جو بادلوں کی کڑک، توپ کے گولے درختوں کی سائیں
سائیں کسی سازینے کی ہرکن کی علیحدہ علیحدہ سُر سے پیدا ہوتا ہے کس طرح کان میں وصول ہو کر فوراً
دماغ میں پہنچتا ہے اور علیحدہ علیحدہ شناخت اور تمیز ہوتا ہے؟ کیا دنیا کی کوئی مشین انسانی کان

کاکسی درج میں بھی متبادل کر سکتی ہے ؟

ٹیلیفون کی لائن میں ہم تاروں کے پیچیدہ
 ہمارے جسم کا مواصلاتی نظام | نظام کے ذریعے کراچی سے لندن کے لئے
 کال چند منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں اور اس پر حیرت اور تعجب کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن کبھی
 بھی ہمارے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ پیغام رسانی کا نظام خود بخود کسی
 حادثہ یا اتفاق سے ممرض وجود میں آگیا اور اس میں انسانی ذہن - محنت - منصوبہ بندی
 کا کوئی دخل نہیں ۔

مگر ہمارے جسم میں ایک اور عجیب و غریب مواصلاتی نظام جو ٹیلیفون کے نظام سے
 کہیں زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہے ۔ اس مواصلاتی نظام پر کروڑوں خبریں دن رات ادھر
 ادھر دوڑتی رہتی ہیں جو مختلف اعضا کو حکم دیتی ہیں کہ وہ کب حرکت کریں ۔ اس نظام کا
 مرکز انسانی بھیجہ ہے ۔ بھیجے کے اندر تقریباً ایک ہزار ملین (ملین = دس لاکھ) عصبی خانے
 (NERVE CELLS) ہیں ۔ ہر خانے سے سببت باریک تار نکل کر تمام جسم کے اندر
 پھیلے ہوئے ہیں جن کو عصبی ریشے (NERVE FIBRES) کہتے ہیں ۔ ان پتلے ریشوں
 پر خبریں وصول کرنے اور حکم بھیجنے کا یہ نظام قائم ہے ۔ ہماری زبان میں تین ہزار ذائقہ خانے
 ہیں جن میں ہر ایک اپنے علیحدہ عصبی تار کے ذریعے دماغ سے جڑا ہوا ہے ۔ ان کے ذریعے ہم
 مختلف مزے محسوس کرتے ہیں ۔

یہ اعصاب ہی ہیں جن کے ذریعے ہم چمکتے ہیں ، سنتے ہیں ، دیکھتے ہیں محسوس کرتے
 ہیں اور مختلف عمل کرتے ہیں ۔ عصبی نظام کی کئی قسمیں ہیں ایک (AUTONOMIC BRANCH)
 خود اختیاری عصبی نظام ہے جو ایسے افعال سرانجام دیتا ہے جو خود بخود جسم کے اندر ہوتے

ہیں۔ مثلاً مہضم۔ دل کی حرکت سانس وغیرہ وغیرہ۔

علاوہ ازیں ہماری تمام جلد میں حیاتی ریشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر ایک گرم چیز جلد کے سامنے لائی جائے تو تقریباً تیس ہزار گرم غلنے اس کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جلد میں دو لاکھ پچاس ہزار غلنے ایسے ہیں جو سرد چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی سرد چیز جسم سے ملتی ہے تو دماغ کو فوراً خبر ہوتی ہے۔ دماغ خبر سنتے ہی جسم کو کانپنے کا حکم دیتا ہے۔ جسم کانپنے لگتا ہے۔ جلد کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ مزید خون دور کر آتا ہے تاکہ سرد جسم کو گرمی پہنچائی جاسکے۔ اگر ہم شدید گرمی سے دوچار ہوں تو گرمی کے بخریں دماغ کو اطلاع دیتے ہیں اور ہمیں لاکھ سپینہ کے غدود (GLANDS) ٹھنڈا پسینہ خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

کیا اس زبردست انسانی موصلاتی نظام کا دنیا میں کوئی انسان کا بنایا ہوا موصلاتی نظام مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا عقل سلیم کبھی باور کر سکتی ہے کہ یہ عجیب و غریب نظام اتفاق یا حادثہ سے خود بخود بن گیا اور ایک بے مثل صناعت کی بے مثل کار گیری کا نمونہ نہیں؟

(ریڈر ڈائجسٹ بحوالہ علوم جدید کا چیلنج صفحہ ۷)

انسانی معدہ دنیا کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ ہم اس کیمیائی معاملے میں ہر قسم کی خوراک بلا سوچے سمجھے ٹھونکتے رہتے ہیں اور اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ ہمارا عمل انہضام خود بخود اس سے نمٹ لے گا۔ یہ غذا ہمارے عمل انہضام میں ریزہ ریزہ ہو کر از سر نو تیار ہوتی ہے اور ہمارے جسم کے اربوں غلیات میں سے ہر خلیہ کو مسلسل پہنچاتی جاتی ہے۔ اس عظیم الشان تقسیم و ترسیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خلیہ اس وسیع و عریض دسترخوان سے صرف اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے انفرادی ضرورت

کے مطابق ہو۔ مثلاً ناخن بڑھانے والے فلیٹ ساری خوراک میں سے صرف وہی عناصر
 چیں گے جو ناخنوں کی تعمیر میں صرف ہوتے ہیں۔ یہی صورت ہڈی، کھال، بال، دانت
 وغیرہ اور دیگر اعضا کے بارے میں صادق آتی ہے۔ ہمارے جسم کا یہ خود کار بے مثال عمل بہ
 یک وقت اتنی مختلف النوع اور کثیر اشیاء تیار کرتا ہے جو دنیا کے کسی دیگر عمل میں ممکن
 نہیں اور اس عمل کے ساتھ رسل و رسائل کا ایک ایسا لاجواب نظام مربوط ہے کہ صحت عمل
 ترتیب قواعد کی پابندی اور تیز رفتاری کہ اعتبار سے انسان کا بنایا ہوا کوئی نظام ترسیل
 اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں آپ سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کیا دنیا میں
 کوئی انسانی نظام ایسا موجود ہے جو اتفاق یا عادت کی پیداوار ہو اور اس میں انسانی ذہن
 کا دخل نہ ہو؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً ہوگا تو ہم کس منطق سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ
 ہمارا لاجواب نظام انہضام بحیرہ کسی خالق کے خود بخود معرض وجود میں آگیا؟

یہ عام مشاہدہ کی بات ہے کہ بعض اوقات انسان پر
قلب انسانی اور خواب | مستقبل کے واقعات خواب میں یا الہاماً یا کشفاً منکشف

ہو جاتے ہیں۔ قلب انسانی پر غیب سے واقعات آئندہ کا پر توڑ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کا عالم لغیب ہونا، ماضی و مستقبل کی غیب کی باتوں کو انسانی قلب پر بذریعہ کشف
 الہام، وحی منکشف کرنا ہی ایسے واقعات کی تشریح اور توجیہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی
 شخص نفوذ باللہ خداوند تعالیٰ کو نہیں مانتا اور صرف گونگے بہرے بے شعور مادہ کو ہی
 حقیقت سمجھتا ہے تو وہ ایسے واقعات آئندہ کے انکشاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے
 انہیں باتیں شائیں کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے۔

دہریت کے نتائج | دہرہ خدا، روح، آخرت اور ابدی اقدار حیات مثلاً سچائی

انصاف۔ پاکیزگی، عصمت، عفت کا انکار کرتا ہے۔ اس کے لئے ملک کا قانون ہی مشعل راہ ہے۔ اگر ملک کا قانون اس کو بدکاری، شراب، جواہ کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ملک کا قانون اس کو سکھاتا ہے کہ گورا انسان کالے سے پیدائشی طور پر فوقیت رکھتا ہے تو وہ ان سب باتوں کو جائز اور درست سمجھتا ہوا ان پر عمل کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ غالباً ۱۹۳۱ء میں ایک دہریہ سے سوال کیا کہ تم سگی بہن سے شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ وہ جواب میں کہنے لگا۔ اس میں کیا ہرج ہے۔ درحقیقت دہریت اور لامذہبیت انسان کو انسانیت سے خارج کر کے حیوانوں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ حیوان کی زندگی کا مقصد صرف حیوانی جبلتوں کی تسکین ہے اور دہریہ کی زندگی کا مقصد بھی کھانا پینا، شادی کرنا اور دیگر حیوانی میلانات کی تسکین کرنا ہے۔ دہریت ان تمام اعلیٰ اقدار حیات کی نفی کرتی ہے۔ جن کے لئے دنیا کے حلیل القدر پیغمبران علیہم السلام اور اور اولیاء اللہ نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ ناقابل بیان اذیتیں سہیں اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کیں۔

مسلح محنت کرنے کے بعد انسان تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم آرام نہیں مانگتا ہے۔ جسم کو از سر نو تروتازہ کرنے کے لئے نیند ضروری ہے۔ انسانی جسم کا اندرونی مطالبہ ہے اس انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے رات پیدا کی گئی۔ انسان کی طبعی ضرورت نیند اور اس ضرورت کی تسکین کے لئے کائناتی نظام میں رات کا پیدا کیا جانا، صاف ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کے پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ قادر مطلق خدا ہے۔

حیات اولیٰ | دنیا میں پہلی زندگی کیسے پیدا ہوئی؟ بے جان بے شعور مادہ۔ گونگا

بہر مادہ کس طرح ایک لحنت زندہ ہو گیا۔ تمام سائنس دان اس بات پر متفق ہیں کہ نہ ہی ماحول خواہ وہ کیسا ہی موافق ہو اور نہ ہی کیمیائی اور طبعی کیفیتوں کا اتفاقی امتزاج اس قابل ہے کہ بے جان۔ بے شعور مادہ سے زندگی کی تخلیق کر سکے مخلوقات عالم میں سے سادہ ترین زندہ مخلوق ایسی باجو صرف ایک ہی خلیے پر مشتمل ہے کی ترکیب پر نگاہ کیجئے یہ نیویارک شہر سے زیادہ پیچیدہ کروڑوں منظم جوہری ذرات سے مرتب شدہ یہ خوردبینی مخلوق قد و قامت میں ایک انچ کے سویں حصہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ اسے بھوک بھی لگتی ہے۔ یہ اپنی غذا بھی تلاش کرتی ہے۔ اپنی بقا کے لئے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی خالق کی تخلیق کے بغیر یہ بے جان مادہ کس طرح زندہ ہو گیا۔ یہ سوال ہزاروں دفعہ دریافت کیا ہے لیکن اس کا کوئی تسلی بخش جواب سائنس کی طرف سے آج تک نہیں ملا بعض سائنسدان یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ پہلی زندگی ایک جرثومہ کی شکل میں کسی سیارہ سے زمین پر منتقل ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سیارہ میں پہلی زندگی کیسے نمودار ہوئی؟

کروہ ارض پر انسانی زندگی برقرار رکھنے کیلئے حیرت انگیز انتظامات | آپ نے اپنی انگیز مشینری پر غور کر لیا۔ آئیے اب ذرا گرد و پیش پر نظر ڈالیں اور ان عجیب و غریب انتظامات پر غور کریں جو انسانی زندگی کو قائم رکھنے کیلئے کئے گئے ہیں۔
۱۔ محوری جھکاؤ۔ ہماری زمین ایک گولے کی شکل میں خلا میں معلق ہے یہ گولہ ۶۶ درجہ کے زاویہ پر ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو کروہ ارض

پر زندگی ناممکن ہوتی ۔ !

اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا اور کرۂ ارض بجائے ترچھا ہونے کے عموداً ہوتا تو زمین کے دونوں قطبوں پر ایک دوائی شفقت بھاتی رہتی۔ آبی بخارات سمندروں سے اڑا کر شمال اور جنوب کی طرف بڑھتے اور برف کے براعظم بناتے جاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اس برستان اور خط استوا کا درمیان غلاقہ صحرا برتا۔ برف کے پہاڑوں کا براعظیم دونوں قطبوں کو اس قدر دبا دیتا کہ زمین درمیان سے ابھر کر پھٹ جاتی اور خط استوا ایک ڈراؤنی خندق کی صورت میں اس کے گرد پھیل جاتا کرۂ ارض میں محوری جھکاؤ کس نے پیدا کیا ؟

۲۔ چاند کا زمین سے فاصلہ ؟ چاند ہم سے دو لاکھ چالیس ہزار میل دور ہے اور اس کی کشش ہر روز سمندر میں موجز پیدا کرتی ہے۔ یہ فاصلہ انتہائی موزوں ہے اگر چاند ہم سے صرف پچاس ہزار میل دور ہوتا تو اس کرۂ ارض پر قیامت برپا ہو جاتی دن میں دو بار ہمارے سمندروں سے پہاڑوں جیسی لہریں اٹھتیں اور تمام دنیا میں پھیل جاتیں۔ ہوا میں ہر وقت شدید قسم کے طوفان برپا رہتے۔ ان حالات میں اس کرۂ پر کسی جاندار کا زندہ رہنا کیونکر ممکن ہوتا۔ زمین اور چاند کے درمیان یہ موزوں فاصلہ کس نے رکھا ؟

۳۔ زمین کی روزانہ گردش :- زمین کی روزانہ گردش کی رفتار تقریباً ایک ہزار میل فی گھنٹہ ہے۔ اگر زمین کی رفتار موجودہ رفتار سے دس گنا زیادہ ہوتی تو زمین اپنے محور کے گرد تقریباً $\frac{1}{10}$ گھنٹوں میں گھوم جاتی اور سوا گھنٹے کا دن اور سوا گھنٹے کی رات ہوتی دنیا کے کاروبار کس طرح چلتے ؟ اس کے برعکس اگر زمین کی رفتار موجودہ رفتار کا صرف دسواں حصہ ہوتی تو زمین اپنے محور کے گرد ۲۴۰ گھنٹوں میں گھومتی تو قریب قریب ۱۲۰

گھنٹے کا طویل دن اور قریب قریب اتنی ہی طویل رات ہوتی۔ گرمیوں کے موسم میں ۱۲۰ گھنٹے کا طویل دن نہیں بھلے دیتا اور سردیوں میں ۱۲۰ گھنٹے کی طویل رات نہیں منجمد کر دیتی۔ آپ ہی بتائیے ان حالات میں فصلیں کس طرح پروان چڑھتی ہیں انسان کس طرح زندہ رہ سکتا؟

زمین کی موجودہ مناسب رفتار کس نے قائم کی؟

۴۔ زمین کا حجم ۵۔ زمین کے حجم پر غور کیجئے اگر زمین کا حجم چاند جتنا چھوٹا ہوتا تو اس کی کشش ثقل موجودہ کشش ثقل کا پانچ ہوتی۔ ہوا اور پانی موجود نہ ہوتے۔ اس میں درجہ حرارت چڑھتا تو انتہائی طور پر اور اگر گرے تا تو انتہائی طور پر۔ اس کے برعکس اگر زمین کا قطر موجودہ قطر کی نسبت دگنا ہوتا تو اس کی سطح موجودہ سطح کے مقابلہ میں چار گنا زیادہ وسیع ہوتی۔ کشش ثقل دگنی ہوتی۔ ہوا کے خلاف کا حجم خطرناک حد تک گھٹ جاتا۔ اس کے دباؤ میں فی مربع انچ ۵ تا ۳۰ پونڈ کا اضافہ ہوتا۔ جس کا رد عمل زندگی پر نہایت مہلک ہوتا۔ زمین کا موجود مناسب حجم کس نے مقرر کیا؟

۵۔ زمین کا سورج سے فاصلہ ۶۔ ذرا غور کیجئے اگر زمین کا سورج سے فاصلہ موجودہ فاصلے کی بجائے دگنا ہوتا تو زندگی منجمد ہو کر رہ جاتی اور اگر زمین اور سورج کا درمیانی فاصلہ موجودہ فاصلے کی نسبت نصف ہوتا تو سورج سے حاصل ہونے والی حرارت چار گنا ہوتی اور کرۂ زمین پر تپش اس قدر بڑھ جاتی کہ اس میں زندگی کا برقرار رہنا ناممکن ہوتا۔

۶۔ فضاء ۷۔ کرۂ ارض کی فضا میں ایسی گیسیں جو بقائے حیات کے لیے ضروری ہیں تقریباً ۵ میل کی بلندی تک محیط ہیں۔ ان کا یہ نہایت موٹا غلاف ہمیں

ان شہابوں کی تباہ کن بارش سے محفوظ رکھتا جو روزانہ دو کروڑ کی تعداد میں تیس میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کرۃ ارض کی فضا میں داخل ہونے ہیں۔ حفاظت کا یہ انتظام کس نے کیا؟

۷۔ بارش۔ غور کیجئے سمندروں کا لکھو کھ ہاٹن ٹکین پانی کس طرح سورج کی گرمی سے بخارات بن کر اور ٹکیاتی مادوں سے پاک و صاف ہو کر ہواؤں کے کندھوں پر سوار ہزاروں میل دور بنجر اور خشک زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ بارش کا پانی فصلوں کے لئے دریاؤں، نہروں، کنوؤں کے پانی سے زیادہ مفید ہے۔ کیونکہ اس میں فضا سے کارآمد گیس شامل ہو جاتی ہیں۔ بارش کا یہی پانی پھر سورج کی گرمی سے بخارات بنتا ہے اور بارش کی شکل میں زمین پر برستا ہے۔ یہ آبی چکر مسلسل جاری ہے۔ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس آبی چکر کا انتظام کس نے کیا؟

۸۔ پانی۔ پانی میں کئی انوکھی خصوصیات ہیں جو انسان کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہیں کہ پانی نہ صرف کسی بڑے حکیم و انا کی تخلیق ہے۔ بلکہ وہ خالق اپنی مخلوق پر بڑا مہربان اور اس کا بڑا خیر خواہ ہے۔ تمام مائعات جننے کے وقت کشیف اور بخاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن پانی اور صرف پانی میں یہ انوکھی خصوصیت ہے کہ وہ جننے پر بلکا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بقائے حیات کے لئے زبردست اہمیت کی حامل ہے۔ اسی کے سبب برف دریاؤں، سمندروں اور جھیلوں کی سطح پر ترقی رہتی ہے۔ بصورت دیگر برف دریاؤں، سمندروں اور جھیلوں کی تہہ میں بیٹھ جاتی اور تمام دریا، سمندر، جھیلیں ٹھوس اور منجمد ہو جاتے اور موسم گرما میں اوپر کی برفانی سطح کا کچھ بچھل جائیگا اور باقی پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ٹھوس برف کی شکل اختیار

کئے دکھنا اور تمام آبی جانور مر جاتے۔

اب صورت حال یہ ہے کہ پانی جتنے ہی ٹپکا ہو جاتا ہے اور برف پانی کی سطح پر ایک ایسی ماحجب تہ بناتی ہے۔ جس کے نیچے مچھلیاں زندہ رہتی ہیں۔ پانی کی دوسری صفت جو اس کو باقی مائنات سے متمیز کرتی ہے۔ یہ ہے کہ اس میں تمام مائنات سے زیادہ چیزوں کو حل کرنے اور گھلانے کی صلاحیت ہے اور اس بنا پر ہمارے خون کا ایک اہم جز بن کر ہماری جسمانی زندگی کی نشوونما میں بہت بڑا حصہ لیتا ہے۔

پانی کی یہ عجیب و غریب خصوصیات کس نے پیدا کیں؟

۹۔ نظام شمسی :- ہمارا نظام شمسی ایک محیر العقول نظام ہے۔ جس میں سب سیارے اپنے اپنے مقررہ مدار میں ایک سیکنڈ کے لاکھوں حصے کی درستگی کے ساتھ اپنی اپنی مقررہ رفتار پر گردش کرتے ہیں اور کوئی تصادم نہیں اور کوئی افراط فری نہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے معمولی مصنوعی سیارچے کے لئے تو ہم بارہ کرتے ہیں کہ اس کو زمین کے گرد مدار میں گھمانے کے لئے ذہن، عقل، منصوبہ کی ضرورت ہے۔

لیکن کائنات کے اربوں نظام ہائے شمسی کے متعلق ہم میں سے بہت سے بلا سوچے سمجھے اندھا دھند دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ تمام نظام بغیر کسی ناظم اعلیٰ اور خالق حقیقی کے خود بخود پیدا ہو گئے اور ایک عجیب و غریب کائناتی نظام میں منسلک ہو گئے۔ کہتے ہیں نیوٹن نے کسی لوہار سے نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ بنوایا جو اس کے کمرے میں ایک میز پر رکھا رہتا تھا۔ نمونہ کچھ اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ ایک پیچ کے گھمانے سے سب سیارے مشتری، زہرہ، زحل، عطارد وغیرہ وغیرہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کرنے لگ جاتے زمین کے گرد چاند اور سورج کے گرد زمین گھومنے لگ جاتی ایک دن نیوٹن کا ایک

دہریہ دوست اس سے ملنے آیا۔ میز پر رکھے ہوئے نمونہ کو دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گیا کہ نظام شمسی کا نمونہ ہے۔

اس نے نیوٹن سے دریافت کیا: یہ نمونہ کس نے بنایا ہے؟

نیوٹن: اس کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ خود بخود بن گیا۔

دہریہ: اچی! آپ مذاق کیوں کرتے ہیں۔ بتلایے یہ نمونہ کس نے بنایا؟

نیوٹن: میں نے جو عرض کیا۔ اس کے بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ خود بخود بن گیا۔

دہریہ: اچی! مذاق چھوڑیے۔ جلد بتائیے یہ نمونہ کس کا ریگرنے بنایا ہے؟

دوست کے بار بار اصرار پر نیوٹن نے بالآخر جواب دیا:-

”حیرت ہے کہ آپ اس بات کو تو بلا چون و چرا تسلیم کرتے ہیں کہ نظام شمسی کا یہ حقیر اور معمولی سا نمونہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا۔ لیکن اس چھوٹے نمونہ کی عظیم اصل کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا!“

یہ کیا ابوالعجبی ہے؟ یہ جواب سن کر دہریہ لا جواب اور ہکا بکا رہ گیا۔

مندرجہ بالا دلائل ثابت کرتے ہیں کہ یہ کائنات ایک ایسے حاکم و حکیم کی حکمت کا کرشمہ ہے جو ماورائے ادراک ہے۔ اس کائنات میں ہر جگہ نظم اور حکمت نظر آتی ہے۔ چاہے انسان افلاک کی دستوروں کا جائزہ لے اور چاہے زمین کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھے ہر جگہ یہ حقیقت نظر آئے گی۔ اس کائنات کے تمام مظاہر اور اس کائنات میں ہر جگہ نظم اور حکمت دیکھ کر ناظم اعلیٰ اور حکیم مطلق کی ہستی کا انکار کرنا اتنا ہی بعید از عقل ہے جتنا کہ ایک لہلہاتے کھیت دیکھنے کے بعد اصرار کرنا کہ اس کھیت میں مختلف فصلوں کی انتہائی سائنٹفک طریقہ سے کی گئی کاشت کھیت کی چو طرف مناسب قد

میں کٹی ہوئی کانٹے دار پودوں کی باڑ آب پاشی کی پختہ نالیاں۔ صاف ستھری چوڑکی
 مٹرکیں اور روشیں کسی ذہین غنتی کا شکار کے ذہین غنت توجہ اور منصوبہ بندی کا
 نتیجہ نہیں بلکہ یہ سب کچھ اتفاقاً خود بخود کسی زلزلے۔ آندھی مسلسل بارش وغیرہ سے
 رونما ہو گیا! یہ تو ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی دعویٰ کرے کہ زمین پر پانی کا گلاس گرانے
 سے زمین پر دنیا کا نقشہ بن جاتا ہے۔ جس پر تمام سمندر۔ بحیرے۔ آبائیں۔ خلیجیں
 ممالک مجمع الجزائر انتہائی درستگی کے ساتھ واضح اور نمایاں ہو جاتے ہیں!
 آپ خود ہی اندازہ لگالیں۔ کیا یہ دعویٰ عقل سلیم کے نزدیک قابل تسلیم ہے یا
 اسے کسی پاگل کا مضحکہ خیز جنون ہی کہنا پڑے گا۔

سوچنے کی بات | زمیننی گاڑیاں :- حکومت ریل گاڑیوں کو ٹائم ٹیبل کے
 مطابق چلانے کے لئے کثیر تعداد میں اسٹیشن ماسٹر۔ گارڈ کنٹرولر
 تکنیکی ماہرین وغیرہ ملازم رکھتی ہے۔ پھر بھی گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں۔ پٹری سے
 اترتی ہیں۔ تصادم اور ٹکراؤ ہوتے ہیں۔ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ ہزار تدبیر کریں
 پھر بھی حادثات ہوتے رہتے ہیں۔

آسمانی گاڑیاں :- زمیننی گاڑیاں زمین پر چلتی ہیں۔ انسان ان کو چلاتے ہیں۔ یہ
 گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں۔ تصادم ہوتے ہیں۔ لیکن کائنات میں ایسی بے پہیہ گاڑیاں
 ہیں جو حد اور شمار سے باہر ہیں یہ لاتعداد گاڑیاں بلا انسانی ڈرائیور، گارڈ، پائلٹ
 یا نیوی گیٹر کے ایک سیکنڈ کے لاکھوں حصہ کی درستگی کے ساتھ خلا میں
 چل رہی ہیں۔ یہ کبھی لیٹ نہیں ہوتیں۔ اور ان کا کبھی تصادم نہیں ہوتا۔ علمائے
 فلکیات کے اندازے کے مطابق کائنات کے چپاس کروڑ کھکشاؤں کے ہر کھکشاں

کے دس ہزار کروڑ ستاروں میں سے ہر ستارہ کوئی آٹھ میل فی سیکنڈ کوئی ۸۴ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حیرت انگیز تنظیم اور ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصہ تک کی باقاعدگی کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ راستے پر بھاگ رہا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں نو سیارے اپنے اکتیس چاندوں، تیس ہزار چھوٹے سیاروں، ہزاروں ویدار ستاروں کے ساتھ زمین سے بارہ لاکھ گنا سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور سورج خود بھی اپنے تمام سیاروں سیارچوں سمیت ایک عظیم کہکشاں کے اندر بھاگ رہا ہے۔ یہ باقاعدگی، انتہائی درستگی، حیرت انگیز ضبط نظم تنظیم دیکھ کر اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ نظام کسی عظیم، بے عیب بہمہ وجہ کامل، قادر مطلق، حکیم مطلق واجب الوجود کا بنایا ہوا ہے اور وہی اپنی بے حساب قدرت و حکمت کاملہ سے اس کو چالو رکھے ہوئے ہے۔ کیا کائنات میں نظم، حکمت، ترتیب اس بات کی متقاضی نہیں کہ ہم ناظم اعلیٰ حکیم مطلق مرتب بے مثال قادر مطلق خدا کے وجود کو تسلیم کریں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص خالق کائنات کے وجود کا انکار محض اس بنا پر کرے کہ خدا تعالیٰ اس کو نظر نہیں آتے اور اگر اُسے خدا تعالیٰ کی ہستی کو دکھایا جائے تو وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا تو اس سے چند سوالات دریافت کروں گا۔

(۱) آپ مجھے تشریح الابدان کی لیبارٹری دہریوں سے چند سوالات میں انسانی دماغ ایک گوشت کے ٹوٹھڑے کی شکل میں تو دکھاسکتے ہیں لیکن کیا آپ مجھے اس کی صلاحیتیں جلیبتیں، ذہانت، قوت حافظہ، عقل، فہم وغیرہ بھی دکھاسکتے ہیں؟ فرض کیجئے آپ کو کوئی مشکل

پیش آتی ہے۔ آپ ذرا سوچتے ہیں اور اس مشکل کو حل کر لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی عقل سے اس مشکل پر قابو پایا۔ سوال یہ ہے کیا آپ عقل کو مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کیا عقل کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ سن سکتا ہوں۔ سو نگھ سکتا ہوں۔ جھو سکتا ہوں۔ چھو سکتا ہوں۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو آپ کو کسی منطق اور کوئی دلیل سے مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں اور شرط پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کے لئے آنکھ سے دیکھنا شرط ہے۔ آپ عقل ذہانت اور حافظہ کے کرشمے دیکھ کر ان کے وجود کو مان لیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی حیرت انگیز صناعت اور آفاق و انفس میں خدا تعالیٰ کی آیات (نشانیاں) دیکھ کر آپ خدا تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟

(۲) آپ نے اپنے دادا کے دادا کو نہیں دیکھا۔ لیکن انہیں نہ دیکھنے کے باوجود آپ کو یقین ہے کہ وہ کسی وقت دنیا میں موجود تھے۔ آپ کا یہ یقین آنکھوں دیکھا یقین تو نہیں ہے تو کیا پھر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ حواس خمسہ کے بغیر یقین کے اور ذرائع بھی ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ سچی شہادت ہے۔

اس دنیا میں ہزار ہا اشخاص ایسے گزرے ہیں جن کی صداقت، پاکیزگی، خلوص اور دیانتداری پر ان کے مخالفین بھی شک نہیں کرتے۔ ان تمام حضرات نے نہایت زور سے پیہم مسلسل دنیا کو پیغام دیا ہے کہ خدا موجود ہے۔ وہ خدا سے ہم کلام ہوئے ہیں اور خدا نے ان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ موت کے بعد ابدی زندگی ہے۔ اس ابدی زندگی میں راحت اس کو ملے گی جو ان حضرات کی شہادت پر ایمان لائے گا۔ اور ان کے بتائے ہوئے خدائی پیغام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا۔ اگر سچی شہادت آپ کے نزدیک قابل قبول اور باعث یقین ہے تو آپ ان اکابر کی شہادت

پر یقین کیوں نہیں لاتے اور ان کے دہریہ مخالفین فرعون، ہامان، قارون، نمرود، ابوجہل وغیرہ جو مسلمہ طور پر خود غرض، حریص، بدکار، ظالم، فاسق، فاجر تھے۔ کیوں ایمان لے آئے ہیں اور انکی صف میں شامل ہونا کیوں پسند کرتے ہیں۔

اول الذکر طبقہ ہمیشہ ظلم سہتا رہا ہے۔ سختیاں برواشت کرتا رہا ہے۔ ہر قسم کی قربانیاں دیتا رہا ہے۔ یہ بے غرض، بے نفس طبقہ زہد، قناعت، صبر، انصاف، دیانت، سچائی کا حامل یہ طبقہ آپ کے نزدیک کیوں قابل قبول نہیں اور مותר الذکر غاصب ظالم طبقہ آپ کے نزدیک کیوں قابل احترام ہے؟

(۲) ضد اور تعصب کا تو کوئی علاج نہیں۔ اگر تعصب اور ہٹ دھرمی کی عینک اتار کر دیکھیں اور انصاف کریں تو کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ ایک اتنی محض جو امتیہوں کی گود میں پلا۔ بت پرست، شراب خور، سود خور، قمار باز، فحاش، دختر کش، مردار خور، متکبر، کینہ پرور، بد اخلاق علوم و فنون و تہذیب و تمدن سے عاری لوگوں میں پل کر جوان ہوا۔ جس نے گزشتہ صحف انبیاء کرام علیہم الصلوٰت و التسلیمات کسی سے نہیں پڑھے۔ جس نے عقائد صحیحہ، اصول قانون، مبادی اخلاق و محاسن علم و عمل کی تعلیم ظاہری کسی مدرسہ میں حاصل نہیں کی اور اپنی زندگی کے چالیس برس اس کی ظلمت و تاریکی کے ماحول میں پورے کئے۔ دفعتاً غار حرا سے نکلا اور دنیا کو الایا کلام پیش کیا جو تمام بنی نوع انسان کے لئے عالمی قانون، اخلاق و موعظت، اسرار ایمان و عمل، مکمل ضابطہ حیات و مشعل ہدایت، تمام گزشتہ کتب الہیہ کی مجموعی صفات کا حامل، استدلال و دعوت فکر سے پر، اظہار غیب و پیش گوئیوں سے لبریز، مخاطبات قلبی و دعاؤں کا گنجینہ فصاحت و بلاغت کا معجزانہ کمال، انسانی اخوت، آزادی و مساوات کا علمبردار ہے۔ سوال یہ ہے کہ معاشرتی علوم کا مسلمہ اصول ہے کہ انسانی ذہن فکر، خیال، — اس کی تہذیب، اس کے عقائد، اس کا تمدن، اس کے

احول کی پیداوار میں۔ عرب کے اس وقت کے ماحول میں بلکہ تمام دنیا میں اس وقت بت پرست۔ ستارہ پرست۔ آتش پرست۔ تثلیث پرست عیسائی حضرت عزیز کو ابن اللہ کہنے والے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مینڈھے کا بت خانہ کعبہ میں رکھ کر پوجنے والے یہودی اور قدرتی مناظر پرست آباد تھے۔ پھر یہ ماحول سے باغی ماحول کی کامل مکمل تردید کا حامل کلام کہاں سے آگیا؟ اگر آپ کہیں کہ یہ کلام کسی آدمی نے آپ کو سکھا دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مفروضہ آدمی کس مذہب کا پیرو تھا؟ اگر وہ عیسائی تھا تو اس نے عیسائی عقیدہ تثلیث۔ کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر جان دینے کی کیوں تردید کی؟ اگر یہودی تھا تو اس نے مروجہ یہودیت کی کیوں تردید کی؟ اگر وہ مناظر پرست۔ ستارہ پرست۔ آتش پرست مجوسی تھا تو اس نے مناظر پرستی۔ ستارہ پرستی۔ آتش پرستی۔ مجوسیت کی کیونکر تردید کی؟ صحیح جواب اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسانی کلام نہیں۔ خدا موجود ہے اور یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کے لئے ممکن ہے کہ وہ تمام دنیا کے مروجہ مذاہب باطلہ کی تردید اور سچے مذہب اسلام کی تعلیم و تلقین کرے۔ اس قادر مطلق معلم حقیقی نے اس کام کے لئے ایک اُمّی شخص کو چنا۔ تاکہ تمام دنیا پر روز روشن کی طرح ثابت ہو جائے کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کلام کے انسانی کلام نہ ہونے اور اس کلام کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے مزید ثبوت کے لئے اسی کلام میں یہ معجزانہ دعویٰ موجود ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے۔ یہ کلام بھی محفوظ ہے اور جب تک دنیا قائم ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص قرآن پاک جیسی ایک سورت بھی نہیں بنا سکتا۔

اہل عرب کفار نے مسلمانوں سے جنگیں کیں۔ خود بھی مرے مسلمانوں کو بھی شہید کیا۔ وہ قرآن پاک کے مقابلے میں ایک سورت بنا کر مسلمانوں کے اس دعویٰ کو

جھٹلا گئے تھے۔ آخر اپنی قوم کے اندر اتنے فصیح و بلیغ ادیب رکھتے ہوئے انہوں نے یہ آسان راستہ کیوں نہ اختیار کیا؟ اور اتنی جنگوں میں اپنے عزیز و اقارب کیوں مروائے؟

عربوں نے ایسا کیوں نہ کیا اور مخالفین و منکرین اسلام اب بھی ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ نام نہاد مستشرقین یورپ سب مل کر ایک سورت قرآن پاک کے مقابلے میں بنا کر دنیا کے سامنے کیوں نہیں پیش کر دیتے اور قرآن پاک کے اس چیلنج کو کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ کیا ان کا ایسا نہ کرنا اور نہ کر سنا اس بات کا ناقابل تردید ثبوت نہیں کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں بلکہ مافوق الادراک انسانی فہم کی رسائی سے بالا قادر مطلق کا کلام ہے جس کی نظیر نہ کوئی بنا سکا نہ بنا سکے گا۔

(۴) میرا چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ ٹیلی وژن - ریڈیو - ہوائی جہاز وغیرہ وغیرہ ایجادات کو آج سے ایک صدی پہلے ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن اب امر واقعہ ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ واقعات پر یقین کے لئے اصل بنیاد ممکن اور ناممکن کی بحث نہیں بلکہ بنیاد یہ ہے کہ واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی روایت صحیح ہے یا نہیں؟ معجزہ خرق عادت اور قاعدہ علت معلول کی استثنائی شکست کا نام ہے اور اس کا ثبوت سچی ناقابل انکار شہادت ہے۔ امکان اور عدم امکان کی بحث غیر ضروری اور لاحاصل ہے۔

سوال یہ ہے کہ صحابہ عظام کی راستی - دیانتداری - صدق مقال، اعلیٰ اخلاقی زندگی پر تمام دنیا کا اتفاق ہے ان کے مخالفین بھی ان کی راستبازی کے معترف ہیں۔ ان حضرات نے مسلسل متواتر نہایت وثوق سے چشم دید سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئے معجزات روایت کئے ہیں۔ مثلاً شق القمر عظیم الشان پیش گوئیاں۔ غلبہ روم کی پیش گوئی۔ فتوحات عظیم کی اطلاع۔ قیصر و کسریٰ کی

بربادی کی خبر۔ فتح مین۔ فتح شام۔ فتح عراق وغیرہ وغیرہ (تفصیل کے لئے دیکھئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ جلد سوم صفحہ ۶۸ تا ۱۹۷) مٹھوڑے سے کھانے میں حیرت انگیز برکت و عظیم اضافہ کے محیر العقول معجزات۔ ستون کا رونا۔ منبر کا ہلنا۔ چٹان کا پارہ پارہ ہونا۔ درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز۔ درختوں کا زمین بھاڑتے ہوئے چلنا۔ بے دودھ بکری کا دودھ دینا۔ جانور کا سجدہ کرنا۔ مشکیزہ سے پانی اُبلنا۔ اٹھکیوں سے پانی جاری ہونا۔ قحط کا دورہ ہونا۔ خشک سالی کا دورہ ہونا۔ بارش ہونا۔ نقصان دہ شدید بارش کا بند ہونا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام معجزات ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان کے چشم دید گواہ اتنے کثیر ہیں اور ان کی راستبازی اتنی مسلمہ ہے کہ منکرین اسلام کو بھی معجزات کے وقوع کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ لیکن وہ اپنی اسلام دشمنی کی تسکین یہ کہہ کر کر لیتے ہیں کہ یہ اتفاق تھا۔ مسمیزم تھا۔ ہینٹازم تھا وغیرہ وغیرہ ایسا بودا جواب سوائے عقل سے عاری لوگوں کے اور کون دے سکتا ہے؟ اگر مسمیزم اور ہینٹازم سے کھانے میں برکت ہو سکتی ہے تو یہ حضرات پاکستان کی غذائی قلت کو اس طرح دور کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر مسمیزم اور ہینٹازم سے شدید بارش اور سیلاب ختم ہو سکتے ہیں تو وہ پاکستان کو آتے دن کی اس مصیبت سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ سچ ہے جس کو اللہ چاہے ہدایت دے۔ جن دشمنان خدا نے نفس (انسان کے اندر کا کتا۔ چیتا۔ بھیڑیا۔ سور) اور شیطان کی اندھا دھند تقلید سے اپنے دلوں کو سخت کر لیا اور اس پر مہر لگالی وہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی حق قبول نہیں کرتے۔ وہی معجزہ فرعون نے دیکھا۔ ایمان نہ لایا۔ وہی معجزہ جادو گروں نے دیکھا ایمان لے آئے۔ وہی معجزہ کفار عرب نے دیکھا وہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو کاہن اور جادوگر کہنے لگے۔ وہی معجزہ قلب سلیم والوں نے دیکھا اور ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ دنیا جاتے عبرت ہے۔

دہریوں سے آخری اپیل | اگر خدا نخواستہ آپ کے دل و دماغ مادہ پرستی کی زہریلی فضا سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ نہ

ان پر دلیل اثر کرتی ہے اور نہ ہی بے لوث محض اکابر کی شہادت اور آپ خداوند تعالیٰ کو دیکھ کر ہی ایمان لانا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو خداوند تعالیٰ دکھا دوں لیکن یاد رکھئے خدائے عظیم و بزرگ کو دیکھنے کی اہلیت انسانی کمزور آنکھ میں نہیں۔ اس دنیا میں رویت الہی ممکن نہیں۔ لیکن کار ویت ضرور ہے۔ کار ویت آنکھ کا نہیں دل کا کام ہے بصارت کا کام نہیں۔ قلبی بصیرت کا کام ہے۔ سائنٹسٹ نے خدا کو عقل و استدلال کی آنکھ سے دیکھا لیکن انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھا سائنٹسٹ کا ایمان استدلالی تھا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ کا ایمان کشفی و وجدانی ذوقی تھا۔ استدلالی ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص طب کی کتاب میں بخار کا باب پڑھ کر علم اور یقین حاصل کرے کہ بخار ایسا مرض ہے جس میں بدن گرم ہو جاتا ہے۔ اعضاء ٹوٹنے لگتے ہیں۔ سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ کشفی و وجدانی ذوقی ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو خود بخود بخار چڑھ جائے اور اس کو بلا واسطہ اپنے تجربہ سے پتہ چل جائے کہ بخار ایسا مرض ہے جس میں بدن گرم ہو جاتا ہے۔ اعضاء ٹوٹنے لگتے ہیں اور سر میں شدت کا درد ہوتا ہے۔ یہ ایمان اصلی ایمان ہے۔ یقین اصلی یقین ہے۔ یہ علم ہی اصل علم ہے۔ جو انسان نہ بھولتا ہے نہ بھول سکتا ہے۔ کیونکہ یہ علم اس پر خود وارد ہو چکا ہے اور وہ اس کیفیت میں سے خود گزر چکا ہے۔ یہ ایمان وہ ایمان ہے جس کے حصول کے بعد انکار اور کفر کی گنجائش ہی نہیں۔ اس وجدانی کشفی ذوقی ایمان والا شخص اپنے آپ کو دائماً خدا تعالیٰ کے روبرو حاضر اور خدا تعالیٰ کی معیت میں پاتا ہے۔ اس کے دل کا ٹیلیفون جو تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس سے قبل غیر اللہ کی محبت کی گرد سے آلود ہوا تھا۔ اب صاف اور صیقل ہو کر

اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیغام بھیجتا بھی ہے۔ اور پیغام الہی وصول کرتا ہے۔

لیکن اس رنگ آلود دل کے شیشے کو صیقل کیسے کریں۔ اس کو صاف کر نیکا جو طریقہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دنیا کو بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان صحیح عقیدہ۔ اخلاص۔ استقامت علی الشریعت اسلامیہ اخلاق عالیہ مثلاً تواضع زہد۔ صبر و شکر۔ تحمل۔ بردباری۔ قناعت۔ ایثار۔ کثرت ذکر۔ صحبت صالح۔ اجتناب از معاصی و رذائل نفسی سے اپنے دل کو غیر اللہ سے ایسا پاک صاف کرے کہ دل میں غیر اللہ کا خیال بھی نہ آئے اور یاد الہی دل کا ایسا ملکہ بن جائے۔ جیسے بصارت آنکھ کی صفت بن جاتی ہے اور یاد وجود کو کشش کے انسان اس بات کو ناممکن پاتا ہے کہ آنکھ کھلی ہو اور نہ دیکھے۔ اس طرح انسان اس بات کو ناممکن پاتا ہے کہ دل کسی وقت بھی خدا کی یاد سے غافل ہو۔ خدا کی یاد دل کی صفت بن جاتی ہے۔ چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں دل ہر وقت مشاہدہ الہی میں مستغرق رہتا ہے۔ استدلالی ایمان کشفی اور وجدانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے جس کے بعد کفر کا وجود نہیں۔ لیکن جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں اس قلبی مشاہدہ کے حصول کیلئے ابتدا میں کم از کم رسمی اور تقلیدی عام مسلمانوں جیسا ایمان ہونا ضروری ہے۔ یہی تقلیدی ایمان اتباع سنت دین اسلام پر استقامت۔ کثرت ذکر۔ صحبت صالح۔ اخلاق عالیہ اور گناہوں سے پرہیز کشفی وجدانی ذوقی ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو پہلے یہ رسمی ایمان لے آئیں پھر مندرجہ بالا نسخہ پر عمل کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ مشاہدہ الہی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دائمی قلبی تعلق پیدا ہوگا۔ دعائیں قبول ہونگی۔ قبولیت کے الہام ہونگے۔ مشکلات حل ہونگی۔ ایک عجیب مطمئن پرسکون حیات طیبہ نصیب ہوگی آپ کو دعوت ہے کہ خود تجربہ کر دیکھیں۔ اگر آپ پھر یہ جواب دیں کہ نہیں تو دہریہ مادہ پرست ہوں۔ مجھے ایمان و شریعت سے کیا سروکار تو میں اس کے جواب میں

عرض کروں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس صورت میں آپ کو ہرگز ہرگز کشتی اور وجدانی دیہ
 اپنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیدھی اور صاف شرک پر چل کر
 ان گنت لوگ کراچی سے لاہور پہنچے اور آجکل پہنچ رہے ہیں۔ آپ اس یقینی شاہراہ
 کو اختیار کرنے سے کیوں گریز کرتے ہیں۔ آپ اس شاہراہ عظیم کو چھوڑ کر غاروں اور
 کھڈوں میں بھٹکنے پر کیوں اصرار کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ انبیاء کرام علیہم السلام وادلاء
 اللہ کی بتائی ہوئی شاہراہ پر چل کر واصل اللہ ہوئے اگر آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں لیکن
 وہ راستہ اختیار نہیں کرتے جو اس جگہ کو جاتا ہے تو کوئی آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟
 دلائل آپ نہیں مانتے۔ مسلسل پیہم صادق و مصدوق برگزیدہ پاکیزہ حضرات کی
 شہادت کو آپ تسلیم نہیں کرتے جو راستہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس پر چلنے کیلئے آپ
 تیار نہیں تو اس کا علاج کوئی کیا کر سکتا ہے۔

میں آپ سے آخری اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی گزشتہ زندگی پر غور کریں۔ کیا آپ
 کہ اس زندگی میں صرف اتفاقات و حوادث ہی نظر آتے ہیں کیا آپ کو اس زندگی میں
 کہیں حکمت منصوبہ ترتیب۔ نظم نظر نہیں آتا۔ کیا آپ کو کہیں بھی کسی واقعہ میں خداوند
 تعالیٰ کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی غیبی طاقت نے آپ کی
 حفاظت کی ہو؟ کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ رزق آپ کو وہاں سے پہنچا۔ جہاں سے آپ
 گمان بھی نہ تھا؟ کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ انتہائی مایوسی اور اضطراب کی حالت میں غیبی امداد
 آئی؟ کیا آپ کو کبھی ایسا سابقہ نہیں پڑا کہ جو اتنی جہاز کے پیچھے نہیں کھلے اور انجن میں نقص
 پیدا ہو گیا یا بربک خراب ہو گئے۔ مسافروں کو موت بالکل سامنے منظر آنے لگی لیکن کیا ایک شخص
 خود بخود دور ہو گیا اور جہاز بحیریت اتر گیا اسلئے ایسے واقعات پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہر معاملہ میں کس کا
 دست غیب کام کرتا ہے۔ ایمان اور یقین انسان کے اندر کی باطنی چیز ہے باہر سے نہیں ٹھنسی جاسکتی
 اسکے حصول کیلئے اپنا باطن درست کریں اور باطن کی درست کیلئے منہ جبہ بالا طریقہ اختیار کریں۔

مسئلہ

میں نے خدا کو کہاں دیکھا؟

(از جناب ڈاکٹر سید زاہد علی صاحب واسطی)

یہ سوال اکثر بعض ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ انسان خدا خدا کو کیسے دیکھیں؟ خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی چیز کسی خاص جہت۔ مقام۔ شکل اور رنگ میں سامنے موجود ہو۔ روشنی کی شعاعیں اس سے منعکس ہو کر انسان کی آنکھ میں پردہ بھارت پر پڑیں اور آنکھ سے ایک خاص نرس کے ذریعہ دماغ میں بنیائی کے مرکز تک اسکی تصویر منتقل ہو جائے۔ کیا اللہ جل و علا کی ذات کے متعلق اس طرح قابل دید ہونے کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس طریقہ سے دیکھ سکے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات تو بڑی غلط فہمی پر مبنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے وجود کو دیکھنے کی حقیقت کا عملی ظہور اس خاص صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی کم عقلی ہے۔ ورنہ خدا کو خدا کی خدائی میں دیکھنے کی ایسی بے شمار صورتیں ممکن ہیں۔ جن میں ہم خدا کی تجلی اور اسکا نور اسکا ظہور عملاً دیکھ سکتے ہیں۔

اللہ نور السموات والارض و مثل نورہ کمشکوٰۃ فیہا مصباح ط (النور ۳۵)

اللہ تعالیٰ نور دینے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا نور۔ اسکی حالت ایسی ہے۔ جیسے ایک طاق ہے اس میں ایک چراغ ہے۔

اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ذات خداوندی کا جلوہ کائنات

کے ہر مظہر میں جھلکتا ہے اور یہ سب مظاہر کلیتہاً رہنمائے ذات باری ہیں۔ لیکن یہ رہنمائی بھی اس صورت میں ممکن ہے کہ ادراک صفات کو شعور ذات کا وسیلہ متعین کیا جاسکے۔ اگر اس کی بجائے تماشائے صفات مقصود بالذات کی حیثیت اختیار کر لے تو یہی وسیلہ راستے کی رکاوٹ بن کر ذہنی پریشانی کا موجب بن جائے گا۔ یہ ارض و سما۔ نباتات۔ جمادات۔ الغرض تمام کائنات کے نظر افروز مناظر کیا ہیں؟ یہ سب کے سب ذات خداوندی کے پر تو ہی تو ہیں۔ رب العرش العظیم ارشاد فرماتا ہے:-

وَأَن تَعْبُدُوهُ فَخَبِّرْتَ اللَّهَ لَا تَخْصُوهُ ۖ (۱) (نحل: ۱۸)

اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی جاہو تو ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔

تخلیقی انسان | بڑے بڑے سائنسدان اور ارباب علم و صلاح جو صدیوں تک سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر فلسفہ کی تعمیر میں کوشاں رہے۔ بڑے بڑے ماہر حیاتیات و ارضیات جو تخلیقی کے حکیمانہ اقتدار اور مخلوقات کی معقولیت میں غور فکر کرتے رہے۔ اسی نتیجہ پر پہنچے کہ کائنات کی تخلیق و قیام ایک زبردست ریاضیاتی راز سے ہوئی ہے۔ اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کے کل کتب خانوں سے زیادہ حکمت کے خزانے انسان کے جسم کی ساخت اور عمل و اثر میں پوشیدہ ہیں۔ انسان کا ظہور کون و مکان کی تخلیقی کا نقطہ عروج ہی نہیں بلکہ مستقبل کے مقصود بھی ہے۔ جب ہی اسی کو خلیفۃ الارض قرار دیا گیا۔ اور اگر ہم تمام اسباب غفل کو سامنے رکھ کر انسان کو الطافِ ایزدی کا مظہر کہیں تو سچا نہیں ہوگا۔ جس نے انسان کو ماورائے عقل ہونے کا دعویٰ دار بنا دیا ہے۔ قرآن کی رو سے انسان کی خلقت روحانی

اور جسمانی اعتبار سے احسن تقویم سے ہوئی۔ لہذا خلقنا انسان فی احسن تقویم (التین - ۴) انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اعلیٰ درجہ کا جسم عطا فرمایا گیا۔ جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا۔ اسے فکر و فہم علم و عقل کی وہ بلند پایاں قابلیتیں بخشیں جو کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوئی۔

انسان اپنی زندگی مادی عناصر سے شروع کرتا ہے۔ اور ہر درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ حواس و عقل سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اس قادر مطلق کی قدرت و حکمت ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے :-

ہم نے انسان کو کھنکھاتی مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ (الحجر ۲۶)

قدیم یونانی اطباء و حکماء کا خیال تھا کہ انسانی جسم چار عناصر (مٹی - پانی - آگ اور ہوا) سے مرکب ہے۔ عربوں نے بھی اس معاملے میں یونانی حکماء کی اتباع کی اور انہی چار عناصر کو بنیادی حیثیت قرار دیا۔ اٹھارہویں صدی کے آخری نصف تک یورپی سائنس دانوں نے مٹی اور پانی کو مرکب ثابت کر کے مادے کے آکسیجن ہائیڈروجن - نائٹروجن جیسے تقریباً اسی عناصر کی تفصیل بتادی۔ انسانی جسم کے تجزیہ سے بھی یہ امر یا یہ ثبوت کو پہنچ گیا۔ کہ انہی عناصر میں سے ایک محدود تعداد جسم میں موجود ہے۔ جن میں سے خاص خاص عنصر نائٹروجن - آکسیجن - کاربن - ہائیڈروجن - کیلشیم - گندھک اور فاسفورس ہیں۔ ان کے علاوہ آئرن - میگنیز - زنک کو بالٹ اور کاپر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ مذکورہ عناصر انسانی جسم میں ایسے سادہ اور خالص شکل میں دستیاب نہیں ہوتے بلکہ غذا کے دوران انہضام میں جسم

کے اندر کیمیائی طریقہ سے سادہ اجزا توڑ دی جاتی ہیں۔ اور پھر ان سادہ اجزا کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور اکٹھا کر کے جزو بدن بنا دیا جاتا ہے۔ گویا ایک ایسا فعل بردے کار لایا جاتا ہے۔ جسے تجمع کا فعل کہا جاتا ہے۔ مثلاً جب کاربن ڈائی آکسائیڈ دھوئیں اور یوریا کی راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو توانائی پیدا ہوتی ہے۔ جسے عمل تفرق کہتے ہیں۔ یہی شکست و ریخت کے عوامل ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ اور یہی تفرق حقیقت میں زندگی کا دوسرا نام ہے۔

زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب موت کیا ہے اپنی اجزا کا پریشاں ہونا

راقم الحروف نے اپنے پیشہ دارانہ تعلیمی۔ علمی اور تدریسی زمانہ **تولید انسان** میں انسان کی ہیئت کو ہر شکل میں دیکھا۔ نطفہ کی اس بوند کو دیکھا۔ جس کا ذکر رب جلیل نے متعدد جگہ قرآن پاک میں فرمایا۔ اس بوند کو خورد میں تحقیق کیا اور رب العالمین کے اس شاہکار اسپرے ٹوزاڈ کیرا جس سے انسان تخلیق ہوتا ہے) کو دیکھا جو کروڑوں کی تعداد میں اس بوند میں موجود ہوتے ہیں۔

رحم مادر کو باہر اور اندر سے بخوبی دیکھا۔ اس اندھیری کو ٹھڑھی میں جھانک کر ماتھ ڈال کر دیکھا۔ جہاں آسمانوں پر گندیں ڈالنے والا انسان تقریباً دو سو اسی (۲۸۰) دن قیام کرتا ہے۔ اسی پُریچ راستہ کو دیکھا جو اس اندھیری کو ٹھڑھی سے سورج کی روشنی میں کھلتا ہے۔ جس راستہ کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے آسان کیا۔ کیونکہ مادر رحم سے باہر تک کا راستہ انتہائی

تنگ ہوتا ہے۔ اور صرف بچے کی ولادت کے وقت بحکم ربی اس قدر کشادہ ہو جاتا ہے کہ بچے کا اخراج آسانی ہو جاتا ہے۔ مادر رحم میں، میں نے انسان کو

ایک گوشت کے لوٹھڑے کی شکل میں بھی دیکھا۔ پھر اس کو اس کیفیت میں بھی دیکھا جسکا ذکر اس غفور رحیم نے اس طرح کیا کہ پہلے تمہیں گوشت کا لوٹھڑا بنایا۔ پھر لوٹھڑے کی بوٹی بنائی۔ پھر بومئی سے ہڈیاں بنائیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا۔ پھر اسکی صورت بنائی۔ فی الفور مجھے یاد آیا کہ ارشاد ربانی ہے:-

”ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس

غرض کیلئے ہم نے اسکو سننے اور دیکھنے والا بنایا“ (الدھر: ۲۱)

یہاں میری قوت فکر و ربطہ حیرت میں غرق ہو گئی اور اس عظیم احسن الخالقین کی قدرت کاملہ کے بارے میں میری نطق صرف یہ کہہ سکی۔ بَلٰی وَاِنَّا عَلٰی ذٰلٰکَ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ۔ (کیوں نہیں؟ میں اس پر گواہی دینے والوں میں ہوں)۔

قرآن نے ربوبیت کے مظاہر اعمال کے استدلال کے ساتھ ساتھ کائنات و خلقت کے افادہ و فیضان، زینت و جمال، موزونیت و اعتدال کے حقائق کی راہنمائی بھی کی ہے۔ جسکے لئے فرمان الہی ہے کہ:-

”بلاشبہ اس میں بہت بڑی بصیرت ہے۔ اس کیلئے جو اپنے پہلو میں دل رکھتا

ہو اور جس کے سر میں سننے والا کان ہو“ (ق: ۲۷)

دماغ انسانی کو کتنی اعتبار سے تفوق حاصل ہے۔ اسے گنجینہ اسرار کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہی دماغ نفس امارہ و لواہ کے درمیان فیصلہ کن راہیں دکھاتا ہے۔ اور ان کے درمیان آہنگیوں کا ذمہ دار ہے۔ قدرت کا یہ شاندار آلہ اپنے بنیادی حیاتیاتی کردار کی بدولت ہمیں خارجی دنیا کے متوقع حادثات میں متوازن رکھتا ہے۔ جسمانی تند و تیز لا متناہی کیمیاوی اور احساساتی

تبدیلیوں کے ماحول میں بھی اپنی ہستی کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری بھی دماغ پر عائد ہوتی ہے۔ دماغ ہمارے ارادی افعال، عضلات کی حرکات و سکنات اور دیگر اعضاء مثلاً دل، پھیپھڑے، جگر، معدہ، گودے اور غدودوں وغیرہ کے کاموں میں ربط و ضبط، انضمام و انضمام اور اشتراک عمل پیدا کرتا ہے۔

آئیے آپ کو دماغ کی سیر کرائیں۔ اس کا وزن تقریباً ایک کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ متعدد جھلیوں میں بند انسان کی کھوپڑی میں بحفاظت رکھا ہوتا ہے۔ لیکن خدائے ذوالجلال کے شاہ کار عصبی نظام کے ذریعہ سے اس کا رابطہ جسم کے ایک ایک خلیہ سے ہوتا ہے۔ دماغی مادہ نہایت چھوٹے چھوٹے عصبوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں نیورونز کہتے ہیں۔ ان کی تعداد ایک محتاط اندازہ کے مطابق تیرہ ارب پچاس کروڑ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے نیورون اطلاعات کی وصولیابی اور روانگی کے مرکز ہوتے ہیں۔ جہاں سے ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصہ میں استفسارات کی معلومات ہم کی جاتی ہے۔ [دماغ کے بالائی حصہ میں خود کار افعال انجام پاتے ہیں۔ مثلاً نظام انہضام، تنفس اور دوران خون کی کارکردگی اس حصہ کے ماتحت ہوتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کو ارتقا پذیر کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہی حصہ انسان اور حیوان میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے اندر بدن کے مختلف حصوں مثلاً مانگوں، ہاتھوں بازوؤں حتیٰ کہ ایک ایک پر کے مختلف مراکز کے علاوہ سونگھنے، چکھنے، دیکھنے سننے، سوچنے کے مراکز موجود ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی جسم کے تمام حصوں کے مختلف النوع کاموں پر کنٹرول ہوتا ہے۔ جسم کے وسیع و عریض مواصلاتی نظام میں اربوں جیسے انتہائی برق رفتاری سے ہر لمحہ اپنے مخصوص مراکز کی معرفت کام

انجام دیتے رہتے ہیں کنکٹیوں کے قریب دماغ میں یادداشت کا ایک مرکز ہوتا ہے۔
 رگی اور دوسرے امراض میں یہ مرکز اثر انداز ہوتا ہے۔ جس سے گزشتہ واقعات
 کی یادداشت اثر انداز ہو جاتی ہے۔ پچھلے حصہ میں بھارت کا مرکز ہے۔ اسی طرح سماعت
 کا مرکز ہے۔ اکثر اوقات بالائے دماغ کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔
 دماغی کام کرنے کی سکت۔ اوصاف اور خصوصیات کم ہونے لگتی ہیں۔ یہ
 علامات دماغ کی شریانیں سکڑنے کی بیماری یا درازی عمر کی وجوہات کی وجہ سے
 پائی جاتی ہیں۔

دماغ کی نچلی سطح پر ایک گول مٹول مٹر کے دانے کے برابر ایک محیر العقول غدود
 ہوتا ہے۔ جو بحفاظت ایک غلاف میں محفوظ نظر آتا ہے۔ اس غدود کو پی ٹوی ٹری کہتے
 ہیں۔ یہ عجائبات قدرت الہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسان کے جسم میں تمام غدود
 سے نسبتاً سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہر نہاں کر رکھے
 ہیں۔ جن سے انسانی ہیئت اور انسانی جسم کی تمام نشوونما کا کنٹرول اسی غدود کی
 کارکردگی کا محتاج ہے۔ اس غدود کا فعل ناقص ہو تو آدمی کا قد بہت چھوٹا رہ جاتا ہے۔
 عموماً ڈھائی تین فٹ تک بڑھ سکتا ہے اور بتدریج نشوونما رک جاتی ہے۔ جسمانی بڑھوتری
 کے ساتھ ساتھ انسان ذہنی طور پر بھی انحطاطی رد عمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ غدود
 بڑھ جائے تو اسکی کارکردگی انسانی جسم میں ایک تغیر عظیم کا موجب بن جاتی ہے انسان
 ایک عظیم الجثہ شخصیت اختیار کر لیتا ہے۔ قد سات آٹھ فٹ تک بڑھ جاتا ہے۔ بازو
 اور ٹانگوں میں کوئی تناسب نہیں رہ جاتا۔ چہرہ لمبوتر اور دھڑبے ڈول ہو جاتا ہے۔
 دودھ پیدا کرنے پر اور فعل تولید پر بھی اس کا اثر حیرت کن انداز میں ہوتا ہے۔ غدود

کے پچھلے حصہ کی رطوبت دوران خون میں شامل ہو کر بے قنات غدودوں کے رسی میں شامل ہو کر بلڈ پریشر اور آنتوں کی حرکت کو درست حالت میں رکھتی ہیں۔ مزید برآں اسکی رطوبتیں دوسرے غدودوں کی کارکردگی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس غدود کو اس لحاظ سے جسم کے تمام غدودوں کا مینڈا سٹر بھی کہتے ہیں۔

زبان گو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دی ہے۔ مگر انسان کو اشرف بنانے کیلئے۔
زبان | رب العالمین کی نوازش ہے کہ ہمیں گویائی عطا فرمائی۔ زبان کا ذکر سورت
 المائد میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو زبان عطا کی ہے۔ مگر یہ صرف بولنے کا
 آلہ نہیں ہے۔ بولنے والی زبانیں تو چرند پرند، ہر ایک کو مرحمت فرمائی گئیں ہیں۔ مگر
 انسان کے لئے یہ نفس ناطقہ ہے جو کہ اظہار مافی الضمیر کے لئے ہے۔ جس سے انسان کو
 دیگر مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ سورت الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **عَلَّمَ الْبَيَانَ**
 اس نے بونا سکھایا۔ یعنی ہمارا بونا اس رب کریم کا فیض ہے بہا ہے۔ اس قوت
 گویائی کے علاوہ اس رب رحیم نے زبان میں کس قدر خوبیاں عطا فرمائیں۔ آئیے
 دیکھیں عطیہ زبان میں کیا اسرار مضمر ہیں۔

زبان کی بناوٹ کلیتاً عضلاتی بافتوں کی مرہون منت ہے۔ اسی لئے ہم اس
 کو اپنی مرضی کے مطابق جس سمت چاہیں گھا پھرا سکتے ہیں۔ زبان کی اوپر کی تہ لعاب دار
 جھلی کی بنی ہوئی ہے۔ اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں۔ جن کی تعداد
 کئی لاکھ ہوتی ہے۔ انہیں ذائقہ کے ابھار کہتے ہیں لیکن تمام ابھاروں کے جوف میں غلیوں
 کے ایسے مجموعے ہوتے ہیں جو ذائقے کی حس رکھتے ہیں۔ یہ مختلف ذائقوں کے شگوفے
 ہوتے ہیں۔ کوئی چیز اگر سیال حالت میں نہ ہو۔ تو ذائقہ کے شگوفے متاثر نہیں

ہوتے۔ اگر وہ چیز پہلے ہی سیال حالت میں نہ ہو تو لعاب دہن اسکو مخلول بنا دیتی ہے۔ اگر زبان پر لعاب بالکل صاف کر دیا جائے اور زبان پر نمک یا شکر رکھ دی جائے تو وہ کوئی ذائقہ پیدا نہیں کرے گی۔ اگرچہ کھانے سینکڑوں اقسام کے ہوتے ہیں اور ہر ایک کھانے کا ذائقہ انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی ذائقے صرف چار ہیں۔ یعنی میٹھا۔ نمکین۔ کڑوا۔ اور کھٹا۔ ان ذائقوں میں میٹھے اور نمکین ذائقوں کو زبان کا سراسر بہت اچھی طرح محسوس کرتا ہے۔ کڑوا ذائقہ زبان کے پچھلے سرے میں محسوس ہوتا ہے اور کھٹے ذائقے کی حس صرف زبان کے کنارے محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی نیرنگی قدرت ہے کہ ذائقے کی حس کا سونگھنے کی حس سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بد ذائقہ دوا مثلاً کسٹر آئیل وغیرہ پینی پڑ جائے تو ناک بند کر کے پی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ زکام نزلہ میں کھانوں کے ذائقے محسوس نہیں ہوتے اور لذت کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہم کو اعلیٰ درجے کی بریانی پیش کی جائے اسکا ہم جو اچھا ذائقہ تصور کرتے ہیں۔ وہ دراصل اس کی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ جو معمولی ذائقہ کے باوجود اپنا مخصوص اثر پیدا کرتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ صرف چار اچھے کے اس گوشت کے بو تھڑے میں اس قدر خوبیاں علاوہ اس خالق کائنات کے کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! ذرا غور تو فرمائیے مدبر کائنات کی حکمت عملیوں پر کہ حیات کی نمود میں آنکھ آنکھ کی تخلیق۔ پھر اس میں بصارت و مناسبت اور مطابقت و موافقت کا بے پایاں کمال جسکی تحسین نطق انسانی دینے سے قاصر ہے۔ ایک لمحہ کے لئے تھوڑا فراموش کہ اگر آنکھیں دو کی جگہ ایک ہوتی یا اپنی موجودہ جگہ کے بدلہ سینہ یا پشت پر ہوتی تو انسان کی ہیئت کیا ہوتی۔ اس کے لئے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

ہیں۔ جس کی وجہ سے اسکا طول ماسکہ علی الترتیب کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو تطبیق کہتے ہیں۔ جبکی وجہ سے ہم دور و نزدیک کے فاصلوں سے چیزوں کو صاف فوکس میں لا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جب روشنی شیشہ میں سے گزرتی ہے تو وہ انعطاف سے ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہے۔ اور پردہ بصارت پر اس چیز کی تصویر نمایاں ہو جاتی ہے۔ جہاں سے عصب باہرہ کے ذریعہ یہ دماغ میں احساس بنیائی پیدا کرتی ہے۔ پردہ چشم پر جو عکس بھی پڑتے ہیں۔ وہ سینکڑوں آٹھویں حصہ تک قائم رہتے ہیں اور آنکھوں کے تادیر بنیائی کے تاثر کو قائم رکھنے کے اصول پر سنیا کی طرح تصویریں بنتی رہتی ہیں۔

آنکھیں تو گدھے، گھوڑے کو بھی عطا کی گئی ہیں۔ مگر انسان کی آنکھ اس کائنات کو دیکھ کر اور فکر و فہم، علم و عقل کی وہ بلند پایاں قابلیتیں جو کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوئیں۔ انہیں بروئے کار لا کر کسی بالاتر مقتدر ہستی کی بالادستی کو تسلیم نہ کرے (جس کے لئے قرآن فرماتا ہے۔ **فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ**۔ یعنی اور خود تمہارے وجود میں بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟) تو ایسے کو تو کوہِ چشم ہی کہا جاسکتا ہے۔ آنکھ کا ذکر قرآن پاک میں عقل و فہم و ادراک کی پیش بینی۔ گمراہی و ضلالت سے فرار اور امر بالمعروف کے لئے کیا گیا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں **لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ** (البلد۔ ۱۰) بھلا ہم نے انہیں دو آنکھیں نہیں دیں۔ ایسے ہی ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ **قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ** (الملک ۳۱) کہہ دو وہ خدا ہی تو ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں بنائیں۔

یوں تو جسم کا ہر خلیہ عظمت تخلیق کا مظہر ہے۔ مگر دل کی کار فرمائی کل جسم
دل اسکی شیرازہ بندی اور زندگی کا ظہور اپنے عمل و تدبیر خاص سے قائم رکھنے
 پر قادر ہے اور خالق عظیم کے حکمانی علم سے ایک وقت معینہ تک مصروف کار رہتا
 ہے۔ انسانی جستجو و تلاش بعد بسیار غور و خوض اسکی ساخت و عمل کی نقل اتارنے
 سے قاصر ہے۔

دل کہنے کو تو ایک قسم کا پمپ ہے۔ جسکا کام الفاظ میں تو بہت معمولی نوعیت
 کا ہے۔ یعنی ایک طرف سے خون لیکر دوسرے راستے سے جسم کے مختلف حصوں میں روانہ
 کر دینا۔ مگر یہ ایک ایسا عجوبہ تخلیق ہے کہ آج تک کوئی مشین اس مختص سائز میں یہ
 کام نہ کر سکی اور نہ کر سکے گی۔ یہ پھیپھڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اور ایک مخروطی
 شکل کا کھوکھلا عضو ہے۔ ایک دو تہوں والی جھلی کے تھیلے میں ملفوف ہوتا ہے۔ یہ
 غلاف رطوبت سے بھرا ہوتا ہے۔ اس میں بیک وقت ۱۰۱ مکعب سنٹی میٹر خون سما
 سکتا ہے۔ دل میں صرف چار خانے ہوتے ہیں۔

دل کے خانوں میں خون کی آمد و رفت کے لئے دائیں اور بائیں حصوں کے درمیان
 سوراخ ہوتے ہیں۔ اس طرح بالائی اور زریں حصوں کے درمیان بھی سوراخ ہوتے
 ہیں۔ ان سوراخوں کے درمیان ایسے والو لگے ہوتے ہیں۔ جو خون کی یکطرفہ آمد و
 رفت کا انصرام کرتے ہیں۔ یہ مظاہرہ بانی دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ دل ہی
 ان خواہشات نفسانی کی آماجگاہ ہے۔ جہاں اخلاقیات۔ دیانت۔ امانت۔
 شرافت و شائستگی۔ انصاف و رحم۔ محبت و ہمدردی جیسے فضائل اور بد محاش و
 منکر پن۔ ظلم و ستم۔ شرک و الحاد۔ گمراہی و ضلالت کی اتھاہ گہرائیوں میں چلنے کے

منصوبے بنتے ہیں۔ مگر عالم محسوسات میں ہمیں نظر نہیں آتے جیسے فرمانِ عزوجل ہے۔ لا تدركه الابصار۔ (اسکو نہیں پاسکتیں آنکھیں) (الانعام ۱۰۴)

دورانِ خون کی ابتدا میں شریانوں کے ذریعہ ناخالص خون پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہاں وہ گردش کرتا ہوا پھیپھڑوں میں عروقِ شعریہ کے درمیان سے جب گذرتا ہے تو سانس کے ساتھ وہاں آئی ہوئی آکسیجن کے ذریعہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ مصفا خون پھر ایک ورید کے ذریعہ دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں سے شریانِ اعظم کی شاخوں کے ذریعہ جسم کے تمام حصوں میں جا پہنچتا ہے۔ شریانیں شاعدار شاخوں میں تبدیل ہو کر بہت باریک شریانوں میں منقسم ہو جاتی ہیں جنہیں شریانکیں کہتے ہیں۔ یہ شریانکیں مزید تقسیم ہو کر بے شمار بال سے باریک ایسی نالیوں میں بٹ جاتی ہیں جنہیں عروقِ شعریہ کہتے ہیں۔ عروقِ شعریہ اس قدر باریک ہوتی ہیں کہ ہم انہیں خوردبین کے علاوہ قطعاً نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں عروقِ شعریہ کے ذریعہ جسمانی بافتوں اور خون کے درمیان غذائی مادوں اور گیسوں کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے۔ اس تبادلہ کے بعد عروقِ شعریہ آپس میں مل کر پھر ذرا بڑی نالیوں میں بدل جاتی ہیں جنہیں ورید کہتے ہیں۔ یہ وریدیں مل کر بڑی نالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور آخر میں تمام وریدیں دو بڑی وریدوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں بالائی اور زریں ورید اعظم میں کھلتی ہیں۔ جہاں سے یہ استعمال شدہ گندہ خون پھیپھڑوں میں لے جا کر نظامِ دورانِ خون قائم رکھتی ہے۔ اگر تمام خون کی نالیوں کو ایک لمبائی میں رکھا جائے اور ان پر سفر کیا جائے تو آپ باسانی ملتان سے بہاول پور پہنچ سکتے ہیں۔

نبض کی حرکت دل کی دھڑکن کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں دل اوسطاً ۷۲ مرتبہ دھڑکتا ہے۔ مگر جسمانی مشقت اور بخار میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ اسی واسطے نبض کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ دل اور نبض کی رفتار میں گردش خون اور خون کے بہت سے افکار کا فرما ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے لگے ہاتھوں آپ کو خون کے بارے میں کچھ بتا دینا بھی ضروری ہے۔ خون تخلیق کائنات کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ یہ جسم کے وزن کا تقریباً بارہواں حصہ ہوتا ہے۔ اگر خون کے قطرہ کو خوردبین میں دیکھیں تو لاتعداد گول گول جیسے بے رنگ سیال میں تیرتے نظر آئیں گے۔ یہ جیسے سرخ و سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ خون کے ایک قطرہ میں تقریباً پچاس لاکھ سے زائد سرخ جیسے ہوتے ہیں۔ ان کا کام جسم کو طاقت پہنچانا اور کسچن کو جذب کر کے جسم کے تمام حصوں کو فراہم کرنا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے جسم میں توانائی آ جاتی ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہو گا کہ کسی حادثہ میں خون کی کثیر مقدار کے ضائع ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں انہی سرخ ذرات کی کمیابی ہو جاتی ہے۔ جس میں توانائی اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ موت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ سفید جیسے دراصل ایک قسم کی خون کی پولیس ہوتی ہے۔ یہ بیماریوں کے جراثیم اور دیگر ذہریلے مادوں کو کھا کر برباد کر دیتی ہے۔ اگر ہم کوئی بیرونی مادہ یا جرثومہ خون میں داخل کر دیں اور خون کی ایک بوند کو خوردبین میں دیکھیں تو ایک غیر العقل منظر نظر آئے گا۔ بیرونی مادہ یا جرثومہ کو ہزاروں کی تعداد میں سفید جیسے گھیرے میں لئے ہوتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں۔ اگر سفید جیسے مزید ضرورت ہوں تو اپنی دفاع کے لئے موقع محل کے لحاظ سے سفید جیسے تعداد میں بڑھنے

گتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے دوران سفید جسمیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ خون میں جسم کی تمام فاسد رطوبتیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے ہی خون کا استعمال حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسی کے لئے فرمان ہے۔ اِنْسَاخُوْهُمۡ عَلَیْکُمۡ اَلْمَیِّتَہُ وَالْدَّمُ (البقرہ ۱۷۳) بیشک اس نے تم پر مردہ اور خون حرام کیا۔

دیکھنے میں تو گردے ایک حقیر سی چیز معلوم ہوتے ہیں۔ مگر قادرِ مطلق **گردے** | علیم و حکیم کی صنایع کا لافانی شاہکار ہیں۔ ان کی کارکردگی مظاہر رب کریم کے کمالات و عجائبات میں سرفہرست ہے۔ مگر آج کل انسان نے بکمال تحقیق مصنوعی گردہ بنانے میں قدرے سرخروئی حاصل کر لی ہے مگر اگر کسی نے اس مصنوعی گردہ کو کبھی دیکھا ہو تو اندازہ کر سکے گا۔ ایک پندرہ مربع فٹ کے مصنوعی گردہ اور چار مربع انچ کے گردہ میں نہ صرف سائز میں فرق ہے۔ بلکہ مصنوعی گردہ کی جزوقتی کارکردگی کے مقابلہ میں سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہے۔

بہر حال گردوں کی جوڑی جوفِ شکم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ اگر گردے کو لمبائی میں چیر کر دیکھا جائے۔ تو اسکے اندر دو تہیں نظر آتی ہیں۔ بیرونی تہ کو کارٹیکس اور اندرونی تہ کو میڈولا کہتے ہیں۔ میڈولہ سے مثانہ تک ایک لمبی پتلی نالی پیشاب لے جانے کے کام آتی ہے۔ کارٹیکس کے درمیان خالی جگہیں نظر آتی ہیں۔ ان خالی جگہوں میں مخروطی سطحیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی مخروط کو کاٹا جائے تو اس میں بے شمار خمیدہ نالیاں نظر آتی ہیں۔ ان کا خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ خون سے بے کار مادے جذب کر کے انہیں خالی جگہوں میں جہاں مخروط ہوتے ہیں، لا ڈالتی ہیں۔ یہ نالیاں گردے کی بیرونی سطحوں کے قریب آکر پھیل جاتی ہیں اور گردوں کی

مشکل اختیار کر لیتی ہیں اور یہاں عروق شعریہ کے گچھے بنا لیتی ہیں۔ یہ گڑے گردوں کی مشینری کی بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ گردہ کے اندر تقریباً دس لاکھ سے زائد میٹرون یا گڑے ہوتے ہیں۔ ہر میٹرون ایک مکمل مشینری ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کے کل پرزہ ہوتے ہیں۔ اس میں باریک نالی ہوتی ہے جس کی لمبائی تین سنٹی میٹر ہوتی ہے اس طرح اگر دونوں گردوں میں ان نالیوں کی لمبائی ناپ لی جائے تو چالیس میل سے زائد بنتی ہے۔ گردوں کی کارکردگی اگر دیکھی جائے تو انسان انگشت بندھا رہ جاتا ہے۔ اور خدائے عزوجل کی صنائی کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہے۔ ع

فتویٰ ہے ذوق معرفت کا پہچان خدا کو بے دلائل

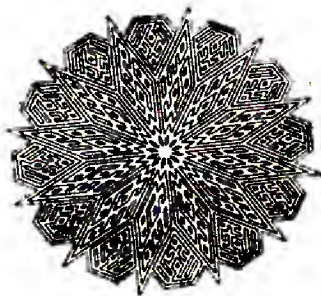
گردوں میں تیرہ سو مکعب سنٹی میٹر خون فی منٹ کے حساب سے گردش کرتا ہے۔ اس گردش کا مقصد خون کا ان باریک نالیوں کے گچھوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ جہاں سے خون کے فاسد مادوں کا اخراج پیشاب کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس طرح چوبیس گھنٹوں میں اوسطاً ۱۰ لیٹر خون گردوں میں سے گزر جاتا ہے۔ گردوں کی بیماریوں میں بنیادی اکائی اثر انداز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کے ذرات اور چند ضروری اشیاء مثلاً شکر و چربی وغیرہ پیشاب کے ذریعہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور فاسد مادے مثلاً یوریا۔ یورک ایسڈ اور متعدد نمکیات جو خارج ہونا ضروری ہوتے ہیں دوبارہ خون میں واپس چلے جاتے ہیں۔

غوراک | اکثر مشینوں میں کسی زمانہ میں لکڑی۔ پتھر کا ایندھن جلاتے تھے جس کے جلنے سے توانائی حاصل ہوتی تھی۔ اس کے بعد تیل سے بتدریج ترقی ہوتے ہوئے آج کل گیس۔ بجلی اور شمسی شعاعوں کا ایندھن جلنے لگا۔

ہمارے جسم میں بعینہ ایندھن جلایا جاتا ہے تاکہ ہم کو توانائی حاصل ہو سکے اور یہ ایندھن خوراک ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ و ارفع درجہ کی خوراکوں سے نواز جس کو بطور ایندھن ہم اپنے پیٹ کی بھٹی میں جھونک کر ہچمواد دیگر سے میت کے مصداق نہ صرف اکڑا کر کھاتے ہیں بلکہ ان جسمانی مشینوں کے خالق کا شکر تک ادا نہیں کرتے۔ جس طرح کسی بھی مشین کے کل پرزے گھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم کی بھٹی کام کرنے سے شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم ایک ایسی فیکٹری بنائیں جس میں ایک طرف سے تمام غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ ڈالی جائے اور معدہ و آنتوں کے تمام عمل باقاعدہ زیر عمل رہیں۔ اور فیکٹری کے آخری جانب سے فضلے کا اخراج ہو۔ جیسا ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ تو بلا مبالغہ ایسی فیکٹری کے لئے کم از کم بیسٹ ایکٹریز میں درکار ہوگی۔ اس کے باوجود انسان کو مطلوبہ کلورک توانائی نہ مل سکیگی۔ ہمارے جسم کو توانائی پیدا کرنے کے لئے کاربوہائیڈریٹ۔ پروٹین اور چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کہ ہم کو قوت فراہم کرتے ہیں۔ بچوں میں تازہ باقتیں بناتے ہیں۔ بڑی عمر میں شکستہ بافتوں کی مرمت کرتے ہیں۔ نمک اور حیاتین اگرچہ براہ راست جسم میں کوئی خاص قوت مہیا نہیں کرتے مگر ان کے موجودگی بہت سے عوامل اور تبدیلیوں کے لئے ناگزیر ہے جو کہ ہمارے جسم میں ہر لمحہ ہوتی رہتی ہیں۔

باایں ہمہ میں نے یہ سب خداوندی مظہر العجائب اپنی چشم گنہگار سے دیکھے اور بعد جستجوئے بسیار یہی سمجھ سکا کہ ایمان بے یقین اور یقین

بغیر علم کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی علم کی بدولت میں نے اس عظیم
 صنایع رب السموات والارض کو انسان کے وجود میں دیکھا۔ اس کی حکمتوں
 اور نشانیوں سے روشناس ہوا جس کے بعد مجھے کسی سوچ و بچار کی ضرورت
 محسوس نہیں ہوئی۔ مگر یہ سب نشانیاں جو میں نے بیان کیں۔ یہ سب توضیحات
 پکڑنے والوں کے لئے ہیں۔ جن کے لئے خود اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے۔
 ان فی ذالک لا آیت لقوم یذکرون (النحل - ۱۲)

(۱۰۱)

رحمن - شیطان اور انسان

(از ڈاکٹر نور محمد چوہدری پی۔ ایچ۔ ایس۔ I ریٹائرڈ ملتان)

حقیقت شناسی اللہ جل شانہ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ
 ”جب کبھی شیطان آپ کو درغلانے لگے۔ یا جب کبھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے
 لگیں تو شیطان کے اذیت سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ مانگیے۔“
 یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان اس حکم ربانی کی تعمیل میں اکثر و بیشتر مناسب موقع پر یہ پڑھتا
 رہتا ہے:-

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ”رحمن“ شیطان اور انسان، تینوں کا اکٹھا ذکر آگیا ہے۔
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور یہ تعلق عارضی
 یا وقتی نہیں بلکہ دائمی اور ابدی ہے۔ پھر جب ہم گرد و پیش کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں۔
 تو یہ ساری کائنات ان تینوں ہستیوں کے ہی کردار کا آئینہ بن جاتی ہے جس میں ہر ایک
 اپنا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔

رحمن۔ شیطان اور انسان کا یہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہیں ٹوٹتا۔ مگر

اتنے گہرے تعلق کے باوجود ہماری نظر ان کی ذات و صفات کی حقیقت تک نہیں پہنچتی اور جب تک کسی چیز کی حقیقت واضح نہ ہو۔ اس وقت تک انسان کے دل میں اس کی قد و منزلت اور عظمت و اہمیت پیدا نہیں ہوتی۔ رحمن کی رحمت شیطان کی شیطنت اور انسان کی انسانیت پر قرآن کریم نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی ہے تاکہ حضرت انسان کو ان کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے۔ وہ سفر زندگی بلا خوف جہاد رکھ سکے۔ اور کسی کے فیرب یا دھوکا میں نہ آئے۔ مگر انسان سب سے زیادہ انہی امور میں غفلت برت رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرہ میں طرح طرح کی خرابیاں پھیل رہی ہیں۔

ایمان اور عقیدہ

ایمان یقین یا عقیدہ کا نام ہے۔ اس کے بغیر زندگی کی گامی کا چلنا ناممکنات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان خواہ وہ کافر ہے۔ ملحد ہے۔ یا مسلمان، کسی نہ کسی پر ضرور ایمان یا اعتقاد رکھتا ہے۔ اور اس کی زندگی اسی کے گرد طواف کرنے کو گزر جاتی ہے جس طرح ہندوؤں کا ایمان ویدوں پر، سکھوں کا گرنٹھ پر، یہودیوں کا تورات پر، عیسائیوں کا انجیل پر، اور مسلمانوں کا قرآن پر ایمان و یقین ہے۔ اسی طرح منکرین خدا کا ایمان اپنے رہبروں کی تعلیمات پر ہے۔ دوس میں لینن کے نظریات پر اور چین میں ماؤزے تنگ کی تعلیمات پر وہاں کے لوگوں کا اتنا پختہ یقین و ایمان ہے کہ انہوں نے عملاً انہیں اپنے دلوں۔ دماغوں اور نصابوں میں وہی مقام عطا کیا ہے جو خدائے حقیقی کا ہونا چاہئے۔ اور وہ ان کی ویسی ہی عزت و محبت اور پرستش کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہئے۔ اور جس کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِن دُونِ اللَّهِ اكْتِدَاءً ۚ
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
اور بعض لوگ وہ ہیں جو اوروں کو اللہ
کے برابر بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت
رکھتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کی (جانی چاہیے)

اسی لئے قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور ذات و صفات باری تعالیٰ کے ذہن
نشین کرانے پر دیا ہے تاکہ انسان اپنے مالک حقیقی اور خالق و رزاق کو صحیح معنوں میں پہچانے
اس کے احکام کی اطاعت کر کے اپنی محبت اور فرمانبرداری کا ثبوت دے۔ ہر وقت
اسی سے وابستہ رہے کسی لمحہ بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اور اس کو چھوڑ کر نہ
دوسروں کے دروازوں پر جھکے اور نہ انہیں اپنا کارساز، مشکل کشا اور حاجت روا بنائے۔
کیونکہ وہ بصیر و علیم ہے۔ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے اور ہر ایک کی براہ راست سنتا
ہے۔ اس لئے اس نے کوئی حاجب و دربان نہیں رکھے ہوئے۔ یہاں تک کہ کسی کو اتنی
بھی مجال نہیں کہ وہ اس سے کسی کی سفارش کر سکے۔ تاوقتیکہ وہ خود اس کی اجازت نہ دے۔
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ایمان اور عمل
ہم خدا کا نام لیتے نہیں تھکتے۔ بات بات پر اس کے نام کی
قسم کھاتے ہیں۔ قدم قدم پر شیطان سے پناہ مانگتے ہیں مگر

فی الواقعہ ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق
خدا پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہر وقت اسی کی پناہ مانگے۔ اور اسی کی مدد چاہے۔ اور شیطان
کو اپنا دشمن جانے اور اس کے قریب میں نہ آئے۔ مگر ہم ہر وقت غیر اللہ سے امداد مانگتے
ہیں۔ اور ہر معاملہ میں شیطان کو رفیق بناتے ہیں۔ اسی لئے ہم خدا کو ایک عضو معطل تصور
کر کے اس کے احکام کی علانیہ اور عملاً مخالفت کرتے ہیں۔ اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔

اگر ہمارے دلوں میں خدا کی عظمت موجود ہو۔ اور ہمارا اس کی صفات پر ایمان ہو۔ تو ہم ہر میدان میں خلیفۃ اللہ نظر آئیں۔ دنیا ہم سے خوف کھائے۔ اور شیطان ہمارے قریب نہ آئے۔

اس لئے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جذبہ خدا شناسی پیدا کیا جائے۔ خدا کی ذات و صفات کو دل و دماغ میں رکھا جائے۔ شیطان کی نافرمانی اور انسان دشمنی کو ہر وقت پیش نظر رکھا جائے۔ اور انسان اپنے آغاز و انجام کو نہ بھولے۔ تاکہ وہ صراطِ مستقیم سے نہ ہٹ سکے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق صراطِ مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّا شَبَّحُوهُ

اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا۔ سو تم اس کی پیروی کرو

صفات باری تعالیٰ قرآن کریم نے اسلام کے سیدھے راستے کی حدود متعین کرنے کے ساتھ ساتھ ہی قدم قدم پر انسان کے احساس خدا شناسی کو بھی بیدار رکھنے کے لئے تفصیل و تکرار سے کام لیا ہے۔ تاکہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اسے پیش نظر رکھے۔ قرآن کا کہنا ہے کہ:-

”اللہ ایک ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ سنے والا، دیکھنے والا ہے، نہ وہ جسم ہے۔ نہ شمع، نہ جبرہ، نہ صورت، نہ گوشت، نہ خون، نہ شخص، نہ جوہر، نہ عرض، نہ رنگدار، نہ کسی مزے اور بو والا۔ نہ اسے چھوا جاسکتا ہے

نہ وہ حرارت والا ہے نہ برودت والا . نہ رطوبت والا . نہ پیوست والا
 نہ اس میں طول و عرض و عمق ہے اور نہ اجتماع و افتراق و حرکت و سکون ہے
 نہ اس کے اعضاء و اجزا ہیں . نہ وہ صاحب جہات ہے . نہ دانہ ہے . نہ
 بائیں ، نہ آگے نہ پیچھے . نہ اوپر نہ نیچے . اسے کوئی مقام احاطہ نہیں کر سکتا
 وہ نہ زمانے کے تحت آتا ہے . نہ وہ کسی جگہ میں حلول کئے ہوئے ہے
 نہ وہ عزلت گزیر ہے . نہ کسی چیز کے ساتھ متصل ہے . نہ وہ ایسی صفات
 کے ساتھ متصف ہے جن کے ساتھ مخلوق متصف ہے . نہ وہ متناہی
 ہے . نہ اسے ناپا جا سکتا ہے . نہ وہ کسی جہت کی طرف مائل ہے . اور
 نہ محدود ہے . نہ والد ہے نہ مولود ہے . نہ اقدار اسے احاطہ کئے ہوئے
 ہیں اور نہ حجاب . نہ جو اس سے پاسکتے ہیں نہ انسان ، نہ وہ کسی انسان کے
 مشابہ ہے نہ کسی مخلوق کے . نہ اس پر آفات و مصائب کا نزول ہوتا ہے
 ہر وہ چیز جو دماغ اور وہم میں آسکتی ہے وہ اس کے مشابہ نہیں . وہ تمام
 مخلوقات سے پہلے اور ان کا خالق و مبدع ہے . وہ ہمیشہ سے عالم قادر
 اور حئی ہے . اور اسی طرح رہے گا . آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں . اور
 ادہام اسے پا نہیں سکتے . وہ کانوں سے نہیں سنا . وہ ہے مگر اور چیزوں
 کی طرح نہیں ہے . وہ عالم و قادر ہے . مگر اہل علم و قدرت کی طرح نہیں
 ہے . وہ خود اپنا قیم ہے کوئی دوسرا اس کا قیم نہیں . اس کے سوا کوئی معبود
 نہیں . اس کا کوئی شریک اور وزیر نہیں . تخلیق میں اس کا کوئی مددگار نہیں
 اس نے دنیا کو کسی نمونہ پر پیدا نہیں کیا . نہ اس پر کسی چیز کی تخلیق دشوار ہے

نہ اسے نفع سے تعلق ہے۔ نہ سزا سے۔ نہ سرور سے۔ نہ لذتوں سے۔
 نہ اسے آلام و تکالیف لگتے ہیں۔ نہ وہ فانی ہے۔ نہ عاجز ہے۔ نہ ناقص
 ہے۔ نہ اس کے پیوی ہے۔ نہ بچہ ہے۔ (مقالات الاسلامیین)

بقول قرآن کریم :-

”اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ۔ وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
 وہ سب کو دیتا ہے۔ مگر اسے کسی سے کچھ لینے کی حاجت نہیں۔ وہ دنیا اور آسمانوں کی ہر چیز
 کا مالک ہے۔ کائنات کی کل موجودات اس کے قبضہ و نصرت میں ہیں۔ وہ سب ملکوں
 کا بادشاہ ہے۔ اور سب بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے۔ حکومت عطا کرتا
 ہے جس سے چاہتا ہے بھین لیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے
 ذلت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے غریب بنا کر اپنی یاد میں مشغول کر دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا
 ہے۔ امیر بنا کر اپنی یاد سے فافل کر دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے
 لڑکی دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بالکل ان سے محروم
 کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے زندگی بخشتا ہے۔ جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا
 ہے۔ وہی سب کار و دوزی رساں ہے۔ وہی سب کا حاجت روا ہے۔ وہی سب کا
 مشکل کشا ہے۔ وہی سب کا دستگیر ہے۔ وہ جسے فائدہ پہنچانا چاہے اسے کوئی دوسرا
 نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جسے وہ نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا۔
 اسے ذرہ ذرہ کا علم ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ مگر کوئی اس کے
 علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ غرض کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے
 ہو جاتا ہے۔ مگر ہم جو چاہیں تو ضروری نہیں کہ ویسا ہو جائے۔ کیونکہ وہ قادر و مختار

ہے۔ اور ہم عاجز و بے بس ہیں۔ اس کی خوبیوں کا کوئی شمار نہیں۔ اس کائنات کے ندی نالوں، دریاؤں اور سمندروں کو سیاہی بنالیں اور کل درختوں اور پودوں کے قلم بنا ڈالیں۔ تب بھی وہ اس کی صفات قلمبند کرنے کے لئے ناکافی ہیں۔“ (القرآن)

فرشتے اور جن

حق تعالیٰ نے جب اپنی قدرتوں کو آشکارا کرنا چاہا۔ تو اس نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اور اسی نور سے پہلی مخلوق یعنی فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ نورانیت کے اثر سے یہ طبعاً اطاعت شعار اور عبادت گزار پیدا ہوئے۔ غرور و تکبر کی بجائے ان پر خوف و خشیت کا غلبہ طاری رہا۔ اسی لئے یہ ہر وقت اللہ جل شانہ سے مخالفت رہتے ہیں۔ اور انہیں بارگاہ رب العزت سے جو بھی حکم ملتا ہے۔ اسے بلا تاخیر اور بلا چونچڑا فوراً بجالاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :-

”آسمان اور زمین میں جتنے جاندار اور فرشتے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور وہ غرور نہیں کرتے۔ اور وہ اپنے پروردگار سے جو ان سے

بالا دست ہے۔ ڈرنے رہتے ہیں۔ اور ان کو جو حکم ملتا ہے۔ وہ بجاتے ہیں۔“ (النمل ۲۷)

ایک دوسرے مقام پر ان کا یوں ذکر آیا ہے کہ :-

”وہ اس کی عبادت سے غار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ رات دن تسبیح میں

لگے رہتے ہیں۔ اور مست نہیں ہوتے۔“ (الانبیاء ۲۰)

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں ایک قدم کے برابر یا باشت بھرا ہتھیلی جتنی بھی خالی جگہ نہیں

ہے۔ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اس میں مصروف قیام نہ ہو۔ یا کوئی فرشتہ مصروف سجدہ نہ ہو۔

یا کوئی فرشتہ مصروفِ رکوع نہ ہو۔ پھر جب قیامت کا دن آئیگا۔ تو سب فرشتے مل کر (باوجود اس ہمہ وقت کی عبادت کے) عرض کریں گے کہ خداوند! ہم تیری عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکے۔ ہاں بس اتنا ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ (معجم طبرانی)

گویا حق تعالیٰ کی یہ ایسی مخلوق ہے جس کی سرشت میں اطاعت ہے۔ بغاوت نہیں۔ اسے آسمانوں میں بسایا گیا ہے۔ اور نظم کائنات پر مامور کیا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے سردار ہیں جن کے حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور عزرائیل رفقاء کار ہیں جو مختلف فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور اسی مخلوق کو عرش معلیٰ اٹھانے اور اس کا طواف کرنے کا شرف حاصل ہے۔

فرشتوں کے بعد جو دوسری مخلوق پیدا کی گئی وہ جن ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں آیا ہے :-

فَالْجِبَاتِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ (الحجر ۳۳)

اور جن کو ہم (انسان سے) قبل گرم آگ سے پیدا کر چکے تھے۔

جنوں کو زمین پر آباد کیا گیا۔ یہ چونکہ آگ کی پیداوار ہیں۔ اس لئے ان کی سرشت میں بڑی تیزی اور تندہی پائی جاتی ہے وہ ہر وقت زمین پر خون خرابہ اور دنگا فساد کرتے رہتے تھے فرشتے ان کی دیکھ بھال سے تنگ آگئے تھے۔ اور انہوں نے باری تعالیٰ کے حضور میں ان کی شکایت پہنچانی شروع کر دی تھی۔ تو ایک دفعہ فرشتوں کی گزارش پر حق تعالیٰ نے تمام آسمانوں کے دروازے کھول دینے کا حکم فرمایا۔ ان تمام فرشتوں کو زمین پر جنات کے حالات سے آگاہ فرمایا اور حکم دیا کہ تمام جنات سے زمین کو صاف کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی فوراً

تعلیل کی گئی۔ اور جنات کو پہاڑوں اور سمندروں میں دھکیل دیا گیا۔ اور ان سے زمین بالکل مٹا
سٹھری کر دی گئی۔

مقام ابلیس ابلیس بھی انہی جنوں میں سے ہے کیونکہ اسکا اپنا بیان جو قرآن نے
نقل کیا ہے۔ یہ ہے کہ ”میں آگ سے ہوں۔ اس لئے میں انسان

سے برتر ہوں جو مٹی سے ہے۔“ یہ بڑا عالم — فاضل اور عبادت گزار تھا۔ جنوں کا امام
تھا۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے عبادت کی تھی۔ اور کوئی شکرہ زمین ایسا نہ تھا جس پر
اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس لئے یہ عند اللہ بڑا مقرب اور پسندیدہ تھا۔ جسکی وجہ سے اسے
تمام آسمانوں پر آنے جانے کی اجازت اور آزادی تھی۔

تخلیق انسان انسان کی تخلیق کے متعلق قرآن کریم میں یوں ذکر آیا ہے کہ۔
(۱) اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوندھی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔

(۲) ہم انسان کو کھنکھاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔

(۳) ہم نے انسان کو رنگدار مٹی سے پیدا کیا۔

روایات میں ان کی تفصیل یوں آئی ہے کہ حضرت انسان کی پیدائش کے وقت
فرشتوں کو حکم خداوندی ہوا کہ مٹی اکٹھی کی جائے۔ حضرت جبرائیل زمین سے مٹی لینے گئے
تو ایک زمین نے انکار کر دیا۔ وہ واپس آگئے۔ اور کہا کہ ان کو زمین مٹی نہیں دیتی۔ اس کے
بعد حضرت اسرافیل کو حکم ہوا۔ تو انہیں بھی دوسری زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا اور وہ بھی
ناکام واپس لوٹے۔ اس پر حضرت میکائیل کو بھیجا گیا۔ وہ ایک اور شکرہ زمین پر پہنچے۔ مگر وہ بھی
مٹی دینے سے انکاری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل کو حکم ہوا۔ وہ زبردستی سب زمینوں
سے مختلف رنگوں کی مٹی اٹھا لائے۔ ان مختلف زمینوں کی مٹی کو خوب ملا لیا گیا۔ اور جب سب

کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنی اور حضرت آدم کی برتری ظاہر اور ثابت کر دی۔

شیطن ابلیس

باری تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ تعظیم ادا کریں۔ تو ماسوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے

اسے سجدہ کیا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی۔ تو ابلیس نے جواب دیا کہ وہ بدبودار مٹی سے پیدا کئے ہوئے شخص کو کیونکر سجدہ کرنے لگا۔ جبکہ آپ نے اسے رنگدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور حضرت آدم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ذرا اس کی شکل تو ملاحظہ کیجئے۔ اس کو مجھ پر فضیلت دی گئی ہے۔ اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دیں۔ تو میں ماسوائے تھوڑے لوگوں کے اس کی ساری اولاد کو اپنے قبضہ میں کر لوں۔ اس متکبرانہ انداز گفتگو پر باری تعالیٰ نے غصہ میں فرمایا۔ نکل جاؤ یہاں سے! تم روز قیامت تک ملعون قرار دیئے گئے ہو۔ جاؤ اپنے وعظ اور چرب ربانی سے جتنا جی چاہئے زور لگاؤ۔ ان پر جتنے گھوڑے تم نے دوڑانے ہیں۔ دوڑاؤ۔ اور جتنے پیادے ان پر چھوڑنے ہیں۔ چھوڑ ڈالو۔ انہیں اولاد اور دولت کے جتنے چمکے دینے ہیں۔ دے لو۔ اور ان سے جتنے وعدے کرنے ہیں۔ کر لو۔ تمہیں کھلی چھٹی ہے۔

ابلیس نے جب دیکھا کہ وہ مروود و ملعون ہو کر شیطان بن گیا ہے۔ تو اس نے انتہائی جرات اور جسارت کے ساتھ درخواست کی کہ یا رب! اب مجھے روز قیامت تک مہلت عطا فرما کر میں حضرت انسان اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں۔ حق تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست منظور فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ بات بھی کھول کر بتلا دی۔ کہ جو میرے بندے، میرے احکام پر نیک نیتی سے عمل پیرا ہوں گے۔ ان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اور

نہ ان پر تیرا زور چل سکے گا۔ اس طرح حق تعالیٰ نے اسی وقت حزب اللہ اور حزب الشیطان کا حدود و اربعہ مقرر فرما دیا۔ کہ اللہ والوں پر شیطان کا داؤد نہیں چل سکے گا۔ یہ صرت انہیں فریب دے سکے گا جو اس کے ہم مشرب اور ہم مسلک ہوں گے۔

جنت سے اخراج

اس کے بعد حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ بوجہ تنہائی اداس رہنے لگے۔ تو انہیں عالم خوب میں ایک حسین و جمیل عورت دکھلا کر ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسے رفیقِ حیات بنانا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے۔ تو بہت ہی شکر گزار ہوں گا۔ چنانچہ قادر مطلق نے اپنی قدرتِ کاملہ سے حضرت آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور اس کے جوان ہونے پر حضرت آدم سے ان کا نکاح ہوا۔ اور ان کو بھی حضرت آدم کے ساتھ جنت میں بھیج دیا۔ اور ہدایت کی کہ اس میں جہاں چاہو۔ رہو۔ پھرو۔ کھاؤ۔ پیو۔ لیکن شجرِ ممنوعہ کے قریب مت جاؤ۔ ورنہ فتنہ کوٹنا من العظامین! تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں شمار کئے جاؤ گے! شیطان کے دل میں آتشِ حسد بھڑک اٹھی کہ اسے تو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم کو جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ اس لئے اس نے اسے جنت سے نکلوانے کے لئے سانپ سے یارِ زنا کا ٹھٹھا جس کی اس وقت چار ٹانگیں تھیں۔ اور جنت کے جانوروں میں بڑا مقبول اور حسین تھا۔ شیطان اس کے منہ میں چھپ کر حضرت آدم کے پاس پہنچا۔ اور انہیں درغلانے لگا۔ انہوں نے اس کی آواز پہچان لی۔ اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ حضرت حوا کے پاس پہنچا۔ اور انہیں یہ فریب دیا کہ میں نے اللہ اور فرشتوں کی گفتگو اپنے کانوں سے سنی ہے۔ وہ آپ کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا چاہتا ہے۔ اس لئے آپ کو شجرِ ممنوعہ کا پھل کھانے سے منع کیا

کیونکہ جو اس کا پھل کھایا ہے جنت اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ اسی لئے اس درخت پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، جنہیں آپ خود دیکھ سکتی ہیں چنانچہ فوراً شجر ممنوعہ کے پاس پہنچیں فرشتوں نے انہیں روکنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو روکنے سے منع کر دیا، کہ انہیں میں خود منع کر چکا ہوں، اگر انہوں نے میرا کہنا نہ مانا، تو خود سزا بھگتیں گی، چنانچہ فرشتوں نے قدغن اٹھالی، اور حضرت حوا نے شجر ممنوعہ کا پھل کھالیا جس سے فوری طور پر انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور انہوں نے یہ قصہ حضرت آدم کو سنا یا، اتنے میں شیطان بھی پھر سانپ کے منہ میں بیٹھ کر وہاں پہنچ گیا، اور اس نے بھی حضرت آدم کو بہکایا، جنہوں نے اس کے فریب میں آکر اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ:-

۱ - حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکل جانے اور ایک مدت مقررہ تک زمین کا چکر کاٹنے کا حکم مل گیا۔

۲ - سانپ کو چاروں ٹانگیں سے محروم کر کے پیٹ کے بل ریگنے پر مجبور کر دیا گیا۔

۳ - شیطان کا آسمانوں میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا کہ جو نہی یہ آسمان کے قریب پہنچے اس پر آگ برسائی جائے، اور

۴ - ان سب کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا۔

اس وقت حضرت آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے رورہ کر ان الفاظ

میں رب العزت سے معافی مانگی۔

یا اللہ! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم سے

غلطی ہوئی، اگر آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے

ربنا ظلمنا انفسنا و

ان لم تغفر لنا وترحمنا

وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے

جس پر حق تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ مگر انہیں شیطان اور سانپ کے ساتھ جنت سے نکال دیا گیا۔ جنت سے اخراج کے وقت حضرت آدم اور حضرت حوا کو کھول کر تباہ کیا گیا کہ

” میں آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لئے وقتاً فوقتاً اپنے احکام صادر کرتا رہوں گا۔ آپ میں سے جو لوگ ان احکامات کی تعمیل کریں گے۔ ان کے لئے نہ کوئی غم ہوگا۔ اور نہ ہی کوئی مسکراہٹ! مزے سے زندگی بسر کریں۔ لیکن جو کوئی میرے احکام کی نافرمانی کرے گا۔ اور میری یاد سے غافل ہو جائے گا۔ اس پر معیشت و دنیاوی زندگی (تنگ ہو جائے گی۔ وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہے گا۔“ (القرآن)

حقیقت انسانی انسان کو گواہن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر اس دنیا میں

بھیجا گیا۔ مگر اس کا سلسلہ تولد و تناسل ایک حقیر ناچیز ناپاک قطرہ سے چلایا گیا۔ اور اس کے پیٹ کے اندر زندگی بھر دی گئی جو اسے ہر وقت اٹھائے پھرتا ہے۔ تاکہ یہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو نہ بھولے اور شیطان کی طرح اپنے حسب و نسب پر غور نہ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ اس میں آزمائش کے لئے کچھ خامیاں بھی رکھ دی گئیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ انسان کو خطوہ ظالم بخیل بناشکرا، جاہل جھگڑالو جلد باز اور کمزور پیدا کیا گیا ہے عقل قلیل عطا کی گئی۔ بعض امور میں اسے با اختیار اور بعض میں بے بس

بنا دیا گیا۔ اور اس کی تعلیم و تربیت کے لئے انبیاء اور صحائف بھیجے گئے۔ تاکہ یہ ان کی ہدایت اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی حلقی خامیوں کو خوبیوں میں بدل دے اور شیطان اس کی ان فطری خامیوں اور کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔

شیطان کا کام حق تعالیٰ کا یہ بھی بڑا فضل ہے کہ اس نے انسان کو شیطان کے فریب سے بچانے کے لئے قرآن کریم کے ذریعہ اس کے

طریق کار کی بھی وضاحت کر دی۔ کہ شیطان کا کام انسان کو نیکی سے باز رکھنا، برائی بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کرنا اور جھوٹ بولنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس کے دل میں دوسرے پیدا کرنا اور اسے یادِ اللہ سے غافل کرنا اور ایک دوسرے سے لڑانا ہے۔ انسان سے جھوٹے وعدے کرنا اور اسے غلط امیدیں دلانا ہے۔ اور جب وہ اس کے دامِ فریب میں چپس کر برائی یا گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اپنی بریت جتانے کے لئے اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا تم پر زور تھوڑا ہی تھا تم نے تو خود میرا کہا مانا ہے اس لئے مجھے الزام مت دو۔ خدا نے تمہیں عقل کس لئے دی تھی؟ (القرآن)

اس لئے حق تعالیٰ قرآن مجید میں صاف صاف فرمادیتا ہے:-

”شیطان تمہارا جانی دشمن ہے تم بھی اس کے جانی دشمن بن جاؤ۔ اس کے دوست نہ بنو۔ جو کوئی رحمن کو چھوڑ کر شیطان کو دوست اور رفیق بنائے گا وہ از سر تا پا خسارہ ہی خسارہ میں رہے گا اور میری یاد سے وہی غافل ہو گا جس پر شیطان مسلط ہو گا“

آزائش و امتحان غرض کہ شیطان اور انسان دونوں ایک حکم خداوندی کے انکار کی پاداش میں زمین پر بھیجے گئے۔ شیطان نے

غور کیا اس لئے وہ تو ہمیشہ کے لئے مردود و مقہور ہوا۔ مگر انسان نے معافی مانگ لی اس لئے اسے امتحان کا دوسرا موقع دیا گیا اور شیطان کو انسان کی آزمائش کے لئے جہنم دی گئی تاکہ وہ اپنے آپ کو عملاً جنت کا مستحق ثابت کر کے واپس وہاں پہنچ سکے، جہاں سے نکالا گیا تھا۔ اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے لئے انبیاء اور صحائف بھیج دیئے تاکہ وہ رحمن کے پیغام اور شیطان کے کام سے آگاہ رہے۔ اور شیطان کے جال میں نہ پھنسے، اتنی عنایت کے بعد بھی اگر انسان رحمن سے بغاوت اور شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو پھر اسے اپنا انجام خود ہی سوج لینا چاہیے کہ کیا ہوگا !

خدا، خلافت اور انسان

ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی

تخلیق آدم | تخلیق آدم کے وقت جب فرشتوں کو جمع کیا گیا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا جانے لگا تو پوری نسل آدم کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کر لیا۔ اور ان سے شہادت لی کہ تمہارا رب میں ہوں اور اعلان فرمایا کہ تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو یہ علم نہیں تھا۔ خوب جان لو کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی رب ہے۔ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میرے سوا کسی سے نہ مانگنا اور صرف میری ہی عبادت کرنا۔ خدا تعالیٰ نے فی الواقع تمام انسانوں کو جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے۔ بیک وقت زندگی، شعور اور قوت گویائی عطا فرمائی۔ اور اپنی ذات اقدس کے بارے میں تعلیم دی۔ اس اجتماع پر اگر کوئی کوتاہ نظر یا تنگ فہم لائق نہ کر سکے تو وہ خود اپنا جواب ہے۔ جب قادر مطلق رب عزوجل انسان جیسی ذمی شعور اور صاحب فہم و ادراک مخلوق کو انفرادی اور تدریجی طور پر نسل در نسل پیدا کر سکتا ہے۔ تو روزِ عشرِ مجموعی طور پر بھی وہ دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہے۔ برو زائل، عدم سے وجود میں لاتے وقت بیک وقت قوت شعور و گویائی عطا فرما دینا بھی اس صانعِ علیم کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ امر بھی ناقابلِ یقین نہیں یا قابلِ تعجب نہیں کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسان کو

فیطرۃ و ولایت کیا ہو اور وقت آفرینش انسان جیسی صاحب تصرف و اختیارات مخلوق کو زمین پر بحیثیت خلیفہ مامور کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے حلف فاداری لیا ہو۔

خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملک میں اس کی تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ اس کے ذاتی

رہنمائی خلافت

اختیارات قطعی نہیں ہوتے۔ بلکہ اصل مالک یا مالک حقیقی کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مشاد کے مطابق کام کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا وجود صرف مالک کے احکامات کی تعمیل اور اس کی مشاد کو پورا کرنے کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔

جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کہ۔

”کیا آپ زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس نظام کو بگاڑے اور خون ریزیاں کرے۔ آپ کی حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم ہی کرتے ہیں“

فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) ”میں خوب جانتا ہوں۔ تم کچھ نہیں جانتے“
(البقرہ ۲۰)

مفسرین کا اجماع ہے کہ اس جواب سے فرشتوں کا مدعا ہرگز یہ نہیں تھا کہ خلافت انہیں دیدی جائے۔ یا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی مقصود تھی۔ بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور خاطر السموات والا فرض ہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ مگر حضور کے فرامین کی تعمیل مکمل ہو رہی ہے۔ احکامات بطریق احسن بکائے جاتے ہیں۔ اب کس چیز کی کمی ہے۔ یا شاید انسان کے قبل کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوگی جس نے فتنہ و فساد کیا ہوگا جس کا حوالہ

فرشتوں نے پیش کیا کہ پھر خوں ریزیاں ہوں گی۔ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے۔ جو ایک خلیفہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جس کا جواب رب العالمین نے دیا کہ:-
 ”ہم جلتے ہیں۔ تم کچھ نہیں جانتے۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے کا علم صرف اس ہی ایک شعبہ تک محدود ہے۔ جس شعبہ میں اس کی ڈیوٹی ہے یا اس کا تعلق ہے۔ مثلاً ہوا کے انتظام پر جو فرشتے مامور ہیں وہ صرف ہوا کے متعلق جانتے ہیں۔ مگر پانی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے۔ ان کا کام صرف ان کی بجا آوری ہے۔ تحقیق تجسس۔ دریافت۔ ان کا کام نہیں مگر انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا اور مجموعی طور پر فرشتوں سے زیادہ ہر علم کی جامعیت بخشی گئی۔ سوچھ بوجھ۔ ذکر و فکر۔ عمل و تفہیم کی ماہیت سے آگہی دی گئی۔ جبکہ یہ سب کچھ فرشتوں کو میسر نہیں۔

پس اس دنیا میں انسان کو خدا نے اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کا فرض صرف اتنا ہے کہ اپنے مالک کی بندگی کرے۔ مالک کے تفویض کردہ ہدایات پر عمل کرے۔ ان تمام اختیارات کا تصرف جو مالک نے دیئے ہیں۔ نہایت دیانتداری سے کرے تاکہ جب مالک کے سامنے روزِ حشر پیش ہو تو جس قدر مدت مالک کی زمین پر رہا ہے۔ اس کا حساب مالک کے رو برو رکھ دینے میں عار محسوس نہ کرے۔ دنیا میں عجائبات قدرت الہی اس قدر ہیں کہ نہ انسان کا شمار کر سکتا

دعوتِ فکر

ہے اور نہ ان کا مکمل ادراک کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ کارخانہ کائنات کی حکمت اور اس کی مناسبت سمجھا سچا کر انسان کو بتایا گیا ہے۔ بڑے فصیح اور موثر انداز میں بنی نوع انسان کو اس مسئلہ پر ایمان لانے کا مکلف کیا گیا ہے۔ فلسفہ و عقلیہ

دلائل و مباحث سے پُرپُرج مسائل کو عقل انسانی میں سمونے کی تدبیر و تدکیر سے کام لیا گیا جس کی مثال چودہ سو سال میں کوئی پیش نہ کر سکا۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

- اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تہائے لئے تم ہی سا جوڑا پیدا کیا۔ تاکہ اس سے دل کو چین رہے۔ اور ایک عجیب قسم کی محبت اور ول کی گچھلاہٹ تم میں رکھی۔ سمجھنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
- لوگو! اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہے تو ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا تھا (یعنی ابتداء میں) مٹی سے پھر اس سے لفظہ بنا کر پھر اس سے خون کا بوتھڑا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوئی ہے اور ناقص بھی۔ تاکہ تم پر (اپنی خالقیت) ظاہر کر دیں۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک معیار مقرر تک پیٹ میں ٹھہراتے ہیں۔ پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو۔ اور بعض (قبل بڑھاپا) مرجاتے ہیں۔ اور بعض بہت خراب عمر کی طرف آجاتے ہیں۔ کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی لاعلم ہو جاتے ہیں۔ اور (اسے دیکھنے والے) تو دیکھتا ہے کہ (ایک وقت میں) زمین خشک پڑی ہے۔ پھر ہم جب مینہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگتی ہیں۔ ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ خدا ہی برحق ہے۔ اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

”ان ہی نشانیوں میں سے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اب تم انسان ہو جا بجا پھیلے ہوئے۔“

• ”اس کی نشانیوں میں سے بجلی بھی جس میں کوٹک کا خوف اور میز کا طمع ہے کہ پانی برسنے سے مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے“

• آسمان سے اندازہ کے موافق مینہ برساتا ہے۔ پھر اس کو زمین میں ٹھہراتا ہے۔ پھر اس کے سبب تمہارے لئے باغوں میں مہبت سے میوے اور کھجوریں اور انگور پیدا کرتا ہے۔ جن کو تم کھاتے ہو۔ پہاڑ میں سے درخت اگاتا ہے۔ جس سے تیل نکلتا ہے“

• تمہارے لئے تو جانوروں میں بھی بڑی نصیحت ہے۔ ان کی چھاتیوں میں سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو تم پیتے ہو اور مہبت سے فائدے اٹھاتے ہو۔ بعض جانور تمہارے کھانے میں آتے ہیں۔ جانور بھی تم کو اٹھائے پھرتے ہیں اور کشتیاں بھی تم کو اٹھا کر لے جاتی ہیں“

• ”اس نے بنائی ہے رات اور دن۔ سورج اور چاند جو اپنے اپنے دائرے میں پھرتے رہتے ہیں“

• بلکہ تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سانسے کو کس طرح دراز کرتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو (بے حرکت) ٹھہر دیتا۔ پھر سورج کو اس کا رہنا بنا دیا۔ پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پردہ اور مینہ کا آرام بنا دیا۔ اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مینہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ اور ہم آسمان سے صاف تمہارا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ (یعنی بنجر زمین) کو زندہ کریں۔ پھر ہم اسے

مہبت سے چو پاؤں اور انسانوں کو جو ہم نے پیدا کئے پلاتے ہیں ۛ

یہ تھے چند اقتباسات جو قرآن حکیم سے ہم نے پیش کئے۔ آپ غور فرمائیں کہ قرآن میں استدلال موجود ہے کسی جگہ یہ بات نہیں کہی گئی کہ خدا وحدہ لا شریک پر آپ بے کچھ ایمان لے آئیں۔ قرآن کا منشاء قطعاً یہ نہیں ہے کہ وجود خالق کل کو انسان بغیر سوچ بچار کئے تسلیم کر لے۔ یا اس وجہ سے مان لے کہ پیغمبروں نے فرمایا ہے۔ بلکہ صاف صاف انہی موجودات کی دلیلوں سے عجائبات قدرت الہی کو بتاتا کر۔ گنا گنا کر۔ دکھلا دکھلا کر صانع عظیم کی برتری پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا ہے۔۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (الانبیاء۔ ۱۰)
(ترجمہ) ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ۛ

قرآن کا مطالعہ فرمائیے۔ آپ کو اس میں ایسی کوئی بات نہ ملے گی جو آپ کو خواہ مخواہ خدا کو قادر مطلق تسلیم کرنے پر مجبور کر دے۔ اس کی بجائے واشگاف الفاظ میں انسان کو غور و فکر۔ تذکرہ و تدبیر۔ عقل و بصیرت کے دروازے کھول کر سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کے بیانات کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو عقل رکھتے ہیں (يُنَبِّئُهَا الْقَوْمُ لَيَعْلَمُونَ) ایسا ہی طرزِ محکم اور استدلال آپ کو جگہ جگہ قرآن حکیم میں ملے گا۔ ملاحظہ فرمائیے۔۔

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (ناکہ تم سمجھو) لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (ناکہ تم سوچو) اَفَلَا تَذَكَّرُونَ (تم سوچتے کیوں نہیں) اَفَلَا تَشْكُرُونَ (تم شکر کیوں نہیں کرتے) ایسی دعوتِ سیر و فکر۔

ایسا انصرام مشاہدات۔ ایسا انصرام صواب کس بات کی دلالت کرتا ہے۔ ذرا سوچئے تو سہی! دنیاوی علوم و فنون میں کمال کا شمار بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں ہی سے ہے تمدن و معاشرہ کی پیدا کی ہوئی عیش پرستیوں میں پڑ کر خوف آخرت سے بے فکرو بے نیاز ہو جانا۔ قانون قدرت کی حدود کو توڑ کر فتنی و فجور میں خود کو ڈال دینا۔ خدا کی عظمت پر بے ادبیت اور انسان کی عبودیت کو فراموش کر دینے پر خدا اپنی مخلوق ”انسان“ سے جس کو اشرف المخلوقات ہونے پر فخر ہے اور خلیفۃ الارض کہنے پر فرماں ہے۔ کیا قطعی باز پرس نہ کرے گا؟ کیا کسی قسم کا مواخذہ نہ کیا جائے گا؟ کیا کسی قسم کی جواب طلبی نہ کی جائے گی۔ یہ آپ کی مہمل ہے۔ ضرور ایسا ہوگا! جب ہر آقا اپنے غلام یا ملازم سے باز پرس کرتا ہے۔ تو کیا آپ کا ملک آپ سے باز پرس نہ کرے گا؟

ایں خیال است و محال است جنوں

جو لوگ نفس انسانی سے مغلوب ہو کر حیوانیت کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں جن کا انداز فکر تبدیل ہو جاتا ہے۔ عبودیت الہی سے

انداز فکر

مائل بہ شرک ہو جاتے ہیں۔ جن کے فکرو فہم میں راست بینی اور افتاد مزاج میں راست روی نہیں رہتی۔ سیرت و کردار، خواہشات و جذبات کے تابع ہو جاتے ہیں ان پر انفرادی عذاب بھی آتے ہیں۔ مگر حسب یہ خصائل عام ہو جاتے ہیں۔ اخلاق و اعمال صالح کا فقدان ہو جاتا ہے۔ چہرہ و عینوں کے مہیب سائے فرد سے افراد اور افراد سے قوم پر پڑنے لگتے ہیں۔ خدا کے قانون خلافت میں خلاف دریاں سرزد ہوتی ہیں تو پھر فرد کی جگہ تمام قوم قابل مواخذہ ہو جاتی ہے اور اس قوم کا کوئی باشندہ بھی محض اس بنا پر مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے ذاتی طور پر کوئی

خلاف درزی نہیں کی بلکہ اس کو اٹا خدائے عزوجل کے سامنے اپنی صفائی کے لئے لازماً اس امر کا ثبوت دینا کرنا پڑے گا کہ اس نے اپنی بساط بھر اپنی استطاعت کے بموجب اصلاح عام کی کوشش کی تھی۔ حضور محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک مہینہ مروی ہے۔ ”اللہ عزوجل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتے جب تک عامۃ الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں اور پھر بھی کوئی اظہار ناراضگی نہ کریں۔ پس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو خداوند ذوالجلال خاص و عام سب کو دکھ دینے والے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں“

یہ بات اس طرح ذہن نشین فرمائیے کہ جب کوئی وبائی مرض کسی شہر میں شدت سے پھیل جائے اور اس کے دفاعی انتظامات حسب ضرورت نہ کرائے جائیں تو آہستہ آہستہ اس امر کی ہر ممکن توقع ہوتی ہے کہ شہر قبلا کے چند گھر چلے جس قدر سترے کیوں نہ ہوں متاثر ہو جائیں گے۔ پھر وبائی مرض یہ نہیں دیکھتا کہ ہزار خاندانوں میں سے کوئی خاندان کتنا مصفا ہے۔ اس کی لپیٹ سے شاذ ہی کوئی بچتا ہے۔ اخلاقی مریضوں کا حال بھی یہی ہے۔ اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہیں اور صالح سوسائٹی ان پر اپنی کثرت تعداد سے غالب ہو جائے تو وہ دبے رہیں گے۔ مگر جب سوسائٹی کی اجتماعی حالت ناقص و اتر ہو جاوے اور اخلاقی امراض کو دبانے کی قوت سوسائٹی میں ختم ہو جائے تب بے حیائی، فحاشی، بد اعمالیوں، گمراہیوں، فسق و فجور، شرک، الحاد، زندہ کو اعلیٰ لافلان اچھلنے کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور صالح افراد قلیل المقدار ہونے کی وجہ سے

اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے اور سوسائٹی کی اجتماعی باتوں پر ساکت معامت ہو جاتے ہیں۔ تو من حیث القوم وہ بھی اسی سوسائٹی کے فساد کی حیثیت سے اسی دہائی مرض کا شکار ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر تمام سوسائٹی۔ الفاظ دیگر تمام قوم پر عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے۔

قرآن پاک ان حقیقتوں کی اس طرح تفصیل بیان کرتا ہے :-

نشانات عبرت

”جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا (اس نے کہا) میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دردناک عذاب آئے گا۔“
الغرض حضرت نوحؑ سے بہت رد و کد کے بعد ان کی قوم نے جواب دیا :-
”اے نوح! تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کیا۔ اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اگر تم سچے ہو۔“
نوحؑ نے جواب دیا :-

”وہ تو اللہ ہی لائے گا۔ اگر چاہے گا اور تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اسے روک لو۔“ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا اور وہ تنور ابل پڑا۔ ہم نے کہا ہر قسم کے بانوروں کا ایک ایک جوڑا گشتی میں رکھ لو۔ اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے “ (ہود ۴۰، ۲۳، ۲۶)

حضرت نوحؑ کی قوم نے خدائی اور استحقاق بندگی میں دوسرے شریک بنائے اور ہام و تعصبات ان کے پیش رفت بن گئے۔ خدا اور کائنات کے متعلق مفروضہ نظریات اٹھائے۔ اپنے نبی کے پند و نصائح پر کان نہ دھرے۔ اپنی غلطیوں کے احساس اور اک

کرنے کی بجائے لغویات بکھنے لگے اور پھر وہ ہوا جو آج تک دنیا کو یاد ہے۔ ایک شام بحکم ربی ایک طوفان آیا جس کی ابتداء ایک نور سے پانی کا چشمہ بننے سے ہوئی۔ پھر ایک طوفان موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ دوسری طرف زمین سے جگہ جگہ چشمے چھوٹنے لگے۔ اس طرح یہ قوم اس طوفان میں تباہ و برباد ہو گئی۔

عاد و عاد کی قدیم ترین قوم تھی۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ جو کہ بدکرداری اور شرک کی نجاستوں سے اپنی قوم کو نجات دلانے پر مامور ہوئے وہ دین مبین کی ترغیب تبلیغ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے۔

”اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا۔ اے برادران قوم! اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات نہتے سے انکار کر رہے تھے۔ جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا۔ اے برادران قوم! میں عقل میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور ایسا خیر خواہ ہوں جس پر پھر وہ نہ کیا جاسکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری اپنی قوم کے ایک انسان کے ذریعہ یاد دہانی آئی ہے۔ تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے قوم کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہیں طاقتور بنایا۔ اللہ کی قدرت کے کرشمہ یاد رکھو۔ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا۔ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم اکیلے خدا

کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ اگر تو سچا ہے ہو تو نہ کہتا تم پر رب کی مچھنکار پڑ گئی اور اس کا غضب تم پر ٹوٹ پڑے کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے (خداؤں کے) رکھ لئے ہیں جن کے لئے اللہ کی کوئی سند نہیں ہے۔“

(الاعراف ۷۵-۷۶)

پھر کیا ہوا۔ تاریخ شاہد ہے عاد اولیٰ تباہ و غارت ہو گئی۔ پھر قوم ثمود کی باری آتی ہے۔ یہ عاد کے بعد معروف ترین قوم تھی۔ زمانہ جاہلیت کی شاعری میں اس کے بے بہا اذکار موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اس طرح موجود ہے:-

”اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔“ اس نے کہا۔ اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے پورے تہذیب کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور صالح سے کہا۔ لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ اگر تو واقعی پیغمبر ہے۔ آخر کار ایک دل دہلا دینے والا عذاب نازل ہوا۔ اور تمام قوم تباہ ہو گئی۔“

(الاعراف ۷۷، ۷۸)

اللہ تعالیٰ نے عاد کے بعد ثمود کو اس قوم کا بانشین مقرر فرمایا۔ خوش حالی عطا فرمائی۔ صنایع اور فن سنگ تراشی میں یہ قوم یدِ طولیٰ رکھتی تھی۔ سرسبز و شاداب باغات سے نوازا۔ سر بلند عمارات کا مالک بنایا۔ آخر کار اس قوم ثمود نے کئی پشتیں گزرنے کے

بعد خدا کو بھلا دیا۔ بد اعمالیاں اور اخلاقی کج رویاں عام ہو گئی اور لوگ مفسد بن گئے۔ خدا
 وحدہ لا شریک کے شریک بنانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو
 اپنا رسول بنا کر اس قوم میں بھیجا تاکہ ان کی اصلاح کی جاسکے مگر قوم نے نہ صرف
 آپ کا کہنا نہ مانا بلکہ آپ کی تکذیب کی اور علی الاعلان خدا کے شریک ٹھہرا سے اور ان
 کی عبادت سے باز نہ آئے۔

قوم لوط کی تباہی

حضرت لوط، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ مدت تک آپ شام، فلسطین و
 مصر میں گشت رگاکر دعوت تبلیغ دیتے رہے، پھر سفیری مل گئی۔ اور قوم اہل سدوم کی
 اصلاح پر متعین فرما سے گئے۔ یہ قوم ہم جنسی جیسے خلاف فطرت افعال کی مرتکب تھی۔
 اخلاقی جبرائیم۔ بہت کرداری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ یہ لوگ صرف بے حیا اور
 بد کردار ہی نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر چکے تھے کہ اپنے درمیان چند نیک
 انسانوں اور نیکی کی طرف راغب کرنے والوں اور ان کو بد فعلیوں سے ٹوکنے والوں کا
 وجود تک برداشت نہ کرتے تھے۔ بدی ان کے اذہان میں اس قدر سرائیت کر چکی تھی
 کہ اصلاح کی آواز بھی گوشِ نصیحتِ نبوت نہ بن سکی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان
 بد کرداروں کے استیصال کا فیصلہ فرمایا گیا اور یہ حکم ربی اس قوم پر پتھروں کی ایسی
 بارش ہوئی کہ تمام قوم فانی النار ہو گئی۔ علاقہ سدوم کی تباہی کا زمانہ اہل فن کے تازہ ترین
 تخمینہ کے مطابق مسلمانوں کی م کا بازیافت کیا گیا ہے۔ چار پانچ لاکھ کی آبادی چند شہر
 اس طرح سطح زمین سے غائب ہو گئے کہ ان وجود تک باقی نہ رہا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ ..... وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (البقرہ ۱۶)
 ترجمہ: اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو اس کا ہم پلہ۔ مہسر

اور مد مقابل بنالیتے ہیں۔ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ علائکہ ایمان والوں کو سب زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور کاش جو کچھ ان ظالموں کو عذاب دیکھ کر سوچھنے والا ہے۔ وہ آج ہی ان کو سوچھ جائے کہ ساری قومیں اور سارے امتیارات کا مرکز اللہ ہی کی ذات ہے اور یہ کہ اللہ کی پڑ بے حد نعت ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی۔۔۔ قطورہ سے جو اولاد ہوئی بنی مدیان کہلائی۔ بنی مدیان حجاز کے شمال مغرب میں بحر احمر کے قریب بستے تھے۔ وہ بھی پہلے سنت ابراہیمی کے پیرو تھے۔ اور خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم سے تقریباً سات سو سال کے بعد بنی مدیان کی حالت ابتر ہونے لگی۔ شرک کی نجاست نے اس قوم کو آن لیا۔ ہماری طرح معاملات تجارت میں بد معاملگی اور بددیانتی اس قوم کا طرہ امتیاز بن گئی۔ فساد۔ جھوٹ و خیانت میں ملوث ہو گئے۔ راست بازی و دیانت رخصت ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی درستگی سپرد فرمائی گئی۔ آپ نے جب قوم بنی مدیان کو بنیام الہی سنایا جس کا قسطن میں اس طرح ذکر ہے۔

اے برادران قوم! اللہ کے سوا کوئی معبود نہ بناؤ۔ تمہارے پاس رب کی طرف سے رہنمائی آگئی ہے۔ لہذا دوزخ اور پیمانے درست کر لو۔ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاتانہ دو اور زمین پر فساد نہ کرو۔ آنکھیں کھول کر دیکھو مفسدوں کا (پیشتر از میں) کیا انجام ہوا۔ اس قوم کے سرداروں نے جو انتہائی تکبر میں مبتلا تھے جواب دیا۔ اے شعیب! ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو ایمان

لائے۔ اس بستی سے نکال دیں گے۔ ورنہ تم لوگ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ قوم کے سرداروں نے جو شعیب کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے۔ کہا ”لوگو! اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دلی دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا۔ اور وہ منکر اپنے گھروں میں شب کو اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔“ (الاعراف ۹۲، ۹۸)

اصولاً ایک تباہی کے بعد دوسری تباہی آئندہ نسلوں اور قوموں کے لئے عبرت کا باعث اور دیدہ ور کے لئے مشعلِ راہ بن جانی چاہیے تھی۔ اپنے پیش رو قوموں کے زوال و انجام سے آنے والی قوموں کو راہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھی۔ مگر انسان جو خلیفۃ الارض اور اشرف المخلوقات بننے کا داعی ہے۔ وہ مصائب اور آفات میں توجہ زاری اور تضرع کرنے لگتا ہے مگر آسودگی اور فراخی میں پھر بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ عقل سے کام لے تو سمجھ سکتا ہے کہ کچھ مدت پہلے وہ قومیں جن کی سطوت کے جھنڈے گرے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو عظمت کی اونچ نریا تک پہنچ چکے تھے۔ انہیں فکرو عمل کی کن غلطیوں نے برباد کیا کی اتنا گہرائیوں میں پہنچا دیا۔ جس حاکم مقتدر نے کل ان غلطیوں پر مواخذہ کیا تھا۔ آج بھی ہم پر اسی ذاتِ عالی وقار کا اقتدار مستط ہے۔ انسان کی اسی مکار عادت کو قرآن پاک میں کس صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ ..... مَا كَانُ لِيَعْمَلُونَ (یونس ۱۲)

(ترجمہ) اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لٹا ہوا بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے۔ اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا تکلیف پہنچنے پر نہیں پکارتا ہی نہ تھا۔ اس

طرح حد سے گزرنے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھاتے گئے ہیں۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے نجات دہندہ کی حیثیت سے فرعون مہر کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور فرعون کو اولاً اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جانب مائل ہونے کی پیشکش فرماتے ہیں۔ ثانیاً چونکہ بنی اسرائیل اصلاً ایک موحد قوم تھی اور اس وقت ایک مشرک بادشاہ کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ وہ ان موحدوں کو اس مشرکانہ فضا سے دور انگ ایک خطہ زمین پر آباد کریں گے۔ تاکہ ان کی قوم خدا کی عبادت کر سکے۔

فرعون بحرِ روم کے سواحل پر شام سے لیبیا تک کے علاقہ کا ایک مطلق العنان بادشاہ تھا اور خود الوہیت اور منظرہیت کا مدعی تھا۔ بلکہ معبود بنا ہوا تھا۔ انسانوں سے اپنی کئی اطاعت و عبادت کا مطالبہ کرتا تھا۔ فرعون نے جب موسیٰ سے رسالت کا دعویٰ سنا۔ غصا اور بدبھیا کی نشانیاں بچشم خود دیکھیں اور ماہرین فنِ جادوگری نے بالاتفاق فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ جو چیز پیش کر رہے ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز جادو نہیں ہے۔ مگر فرعون نے نہ ایمان لایا تھا نہ لایا۔ اس پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ تمام ملک میں ایک حسرتناک قحط پڑا۔ مٹیاں نازل ہوئیں اور سرزمین کا تمام غلہ کھا گئیں۔ تمام قوم نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی وعید نازل ہوئی اور وہ سب سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے با آسانی گذار دیا۔ اور یہ لوگ فلسطین میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر جب اس قوم نے نافرمانیاں شروع کر دیں تو ان کو بندر بنا دیا گیا تاکہ ذلیل و خوار ہوں۔ اور ان کے حاکم اور ادرہ رہنماؤں کو ہدایت و بصیرت سے بری کر دیا۔ قرآن پاک اس طرح بیان فرماتا ہے:-

اور جبہ اور رب نے اعلان کیا کہ وہ قیامت تک ایسے لوگ ان پر مسلط کرتا رہے

گاہوں کو بدترین عذاب دیں گے : (الاعراف ۱۶۷)

زمین پر ایسے انسان بھی ہیں جو گناہ کی نجاست و کثافت کو معمولات قرار دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش کے مواقع فراہم کئے جاتے ہیں۔ ان کو اپنی ذات کے لئے بہتر تصور کرتے ہیں۔ کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر جب ٹھوکر لگتی ہے کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو انتہی گناہوں سے تائب ہونے کے وعدے اور دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب مشکلات رفع ہو جاتی ہیں تو پھر متاعِ حرص ہوس۔ لہو و لعب میں قلا بازیاں کھانے لگتے ہیں۔ خوشحالی کے دور میں بھول کر بھی اللہ رسول کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتے۔

(ترجمہ) اور جب ہم انسان کو نعمت بخشے ہیں تو روگردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے۔ اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے :

(نبی اسرائیل ۸۳)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْتُمْ مَعْمُونَ ..... وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

(نبی اسرائیل ۶۷)

(ترجمہ) ”اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے (ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے) تو جن کو تم پکارتے ہو۔ سب اس (پروردگار) کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو پکار کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے“

الغرض اللہ کی نافرمان قوموں پر اسی طرح عذاب آتے رہے۔ انسان اپنی نافرمانیوں میں اور بد عہدلوں میں جب بھی تجاوز کرنے لگا تو اس کو سزا ملتی رہی

یہ عذاب اور ابتلائیں ہمیشہ سیلاب، قحط، گرائی، زلزلوں اور آتش زدگیوں کی صورتوں میں رونما ہوتے رہے اور ہوتے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لئے ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آج کل کے گھمبیر دور میں جب سائنسدان بام فلک کے دروازہ پر دستک دے رہے ہیں۔ ہم روزانہ ایسے واقعات سنتے ہیں کہ فلاں جگہ زلزلے سے لاکھوں افراد زمین دوز ہو گئے سیلاب سے ہزاروں لقمہ اجل بن گئے۔ ہوائی حادثوں، سمندری جہازوں کی غرقابی، فحاشی اور عریانی کی آماجگاہوں میں آتش زدگی درس عبرت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ آٹھوں سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں مگر خدا کے احکامات کی تعمیل سے روگردانی بھی کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں مگر خدا کی باتوں کو نہیں مانتے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ ..... فَيَقُولُونَ اللَّهُ (یونس ۲۱)

(ترجمہ) ان سے پوچھو تم کو کون آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت یہ بعد

کی قسمیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون جاندار کو بے جان اور بے جان کو جاندار سے

نکالتا ہے۔ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ!

بڑے بڑے محدثوں کو میں نے مصیبت اور آڑے وقت میں خدا کو پکارتے ہوئے

دیکھا ہے۔ سنا ہے۔ مشرکین عرب خود اس راز کو جانتے تھے کہ آلام و مصائب میں خدا

ہی کی ذات کام آتی ہے۔ جیسا کہ آپنے اور آپ کی تحریر میں ملاحظہ فرمایا کہ جب تم کسی مشکل

میں پھنس جاتے ہو تو خدا کو یاد کرتے ہو مگر جب وقت مٹ جاتا ہے تو خدا کو بھول ہی نہیں جاتے

بلکہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی استمداد اور دعاؤں میں شریک کر لیتے ہو۔ دوسروں

سے حاجت روائی کے طلبگار ہوتے ہو۔ حالانکہ خوب سمجھتے ہو کہ ابتلا میں کوئی کام نہیں آتا۔

اپنے اطراف و جوانب میں نگاہ ڈالتے کافر و مشرک تو رہے ایک طرف

کثیر تعداد مسلمانوں میں ایسی لگتی جو خود کو دائرہ اسلام میں رکھنے کے دعوے دار ہیں۔ خدا کے مہدی، معید اور مہی و مہیت ہونے پر اقبال رکھتے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہیں
 مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .

(ترجمہ) (اے نبی) اللہ کے سوا آپ کا نہ کوئی کار ساز ہے نہ مددگار۔

پھر مہی صالحین و اکابرین و فقراء کے مزاروں پر۔ خود ساختہ ولی اور پیروں کے آستانوں پر جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان پیروں فقیرانہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اور ان سے ویسی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے رکھنے کا حکم ہے بعض خانقاہوں پر اور بعض خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کے قدموں پر سجدہ کرتے نظر آتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے نہیں تھکتے اور ان ہی سے ہی امیدیں وابستہ کئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لئے اپنی خلافت انسان کو نہ دی تھی کہ وہ خدا کے علاوہ دوسرے سے طلب گاری کرے۔ اس پاک پروردگار نے اپنا رحم فرمایا جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہماری قوم کو نبی برحق دیا۔ اس ہادی اعظم نبی معظم نے کبھی خواہش نہ کی کہ کوئی انسان اس کے رو برو جھکے۔ اسی پیغمبر انسانیت سے ایک مشہور حدیث مروی ہے کہ اگر تمہارے جوتے کے تسر ٹوٹ جائیں تو بھی اللہ ہی سے مانگنے چاہئیں۔ اگر نیک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ یعنی جو چیز بھی مطلوب ہو۔ اللہ سے مانگیں غیر اللہ سے نہ مانگیں۔ قرآن و اشکاف الفاظ میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کا کہنا مانو مگر انسان نہ فرمودہ ربانی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ نہ احکامات رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے بلکہ ان کی تکذیب کرتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں کہ یہ فعل اس کو اللہ کی رحمت سے دور اور اس کی ناراضگی و غضب سے قریب تر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

کا فرمان ہے :-

”کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان لوگوں کو آزمایا نہیں جائے گا۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو باور اور ذہن نشین کرانے کی یہ صریح کوشش کی ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق حقیقی بے دلائل، بغیر جہود و کراہ، جس سے ایمان کے عزم و ثبات میں قطعاً کمزوری نہ ہو، وہ ہی خلیفۃ الارض کہلانے کا مجاز ہو سکتا ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سرفرازی اور بخشش کا وعدہ ہے۔ درحقیقت یہ صرف صادق الایمان انسانوں کا حصہ ہے۔ جو قرآن میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے :-

وَلْيَبْلُوْا نَكْمَةً مِّنْ بَلَاءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ..... وَلْيَبْلُوْا الصَّبْرَ (البقرہ ۱۰۵)
ترجمہ: ہم آزمائش میں ڈالیں گے۔ کسی قدر خوف اور جھوک سے مال سے۔ جانوں اور مچھلوں کے نقصان سے تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنادو :-

اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی صحائف آسمانی جن جن قوموں پر نازل فرمائے۔ ان سب میں اپنی فرمانبرداری کے وعدے جو انسان سے بوقت آفرینش نسل آدم لئے گئے تھے یاد دلائے۔ وقتاً فوقتاً ان کی یاد دہانی کے لئے رسول، صالحین، اکابرین، مجددین ہر قوم و ملت میں قائم فرمائے۔ جبہوں نے اپنی زندگیاں انتہائی کٹھن اور سنگلاخ راستوں پر چل چل کر دینِ متین کی خاطر نذر کر دیں۔ اہل ایمان پر اپنے قول و عمل سے واضح کر دیا کہ آخرت کی

آزمائش کی کسوٹی

کامرانوں کے لئے ہمارے دعویٰ خلافت کے مطابق عمل بھی چاہیے۔ اگر خدا کے نائب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو زبانی جمع خرچ سے کام نہ چلے گا۔ جب تک ہر دعویٰ کو آزمائشوں کے وسیع ریگزار سے نہ گزارو گے۔ تاکہ اپنے دعویٰ حق گوئی کا بین ثبوت فراہم کر سکو۔ یہ بات بالکل عام فہم ہے کہ آپ انتہائی قابل ترین اساتذہ سے درس لیتے رہیں اعلیٰ ترین مصنفوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں۔ مگر قابلیت کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے یہ امر لازم ہے کہ آپ یونیورسٹی (دارالعلوم) کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق امتحان بھی پاس کریں۔ تب ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ سند یافتہ ہیں یا نہیں۔ دنیا و آخرت کی عنایات بے بہا سے فیضیاب ہونے کے لئے بس زبان سے کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں بلکہ مسلمان بننے کے لئے امتحانی مراحل سے گزرنا اور ثبوت دینا بہت ضروری ہے۔ اپنے خالق، اپنے مالک کی خاطر مشقتیں اٹھانی ہونگی۔ جان و مال کا زیاں برداشت کرنا ہوگا۔ طرح طرح کی دشواریاں اور سختیاں بھیلنی ہوں گی۔ مصائب آلام سے دوچار ہونا ہوگا۔ خوف و طمع کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہر وہ چیز جسے محبوب سمجھتے ہو اور خدا میں قربان کرنی ہوگی۔ خطرات و شدائد کے شکنجے میں سے گزرنا ہوگا۔ پھر جو مسلمان خدا نے وعدہ لائے ہیں اسے عشق حقیقی کی صلاحیت و استعداد پر پورا اترے گا۔ وہی جزا و عنایات ربی کا مستحق ٹھہرے گا۔

پھر دعویٰ خلافت؟ | انسان کا سلفہ پن ملاحظہ کیجئے۔ ادھر خلافت کا دعویٰ کرتا ہے ادھر اس کے چھپھرے پن اور افلاس تدبیر کا یہ حال ہے کہ اگر پیسہ ہاتھ میں آجاتا ہے تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے خوشحال یا زور آور ہو گیا تو اکثر رہا ہے۔ غرور سے گردن اکڑی ہوئی ہے۔ سینہ تنہا ہوا ہے۔ اگر

کسی کے ہاتھ کر سی اقتدار آگئی تو ہم بچوں مادِ گھرے نیت کے مصداق اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اپنے اسلاف سے سبق نہیں سیکھتا۔ بچ بچ اپنے آپ کو خدا کا نائب نہیں (نعوذ باللہ) خدا سمجھنے لگتا ہے۔ وقت کی گردش کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ قیصر و کسریٰ کی کرسیاں نہ رہیں۔ جارج ششم جس کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہ ہوا تھا، نہ رہا۔ سوچ لو جو تخت دیتا ہے، وہی تختہ دار پر بھی لٹکا دیتا ہے۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین مخلوق بنایا۔ اپنا نائب قسردیا۔ اس کے باوجود غیر اللہ سے حاجت روائی فرما دہری۔ گمراہانا۔ یہ سب کیا؟ سوچئے تو سہی! عالم اسباب پر حکمرانی۔ غیب کے اسرار و رموز دانی جو اللہ عزوجل کی مخصوص صفات ہیں اور یہ صرف اللہ کا ہی حق ہے کہ بندہ اس کو مقتداء اعلیٰ تسلیم کرے۔ اسی کے آگے اعتراف بندگی کرے۔ اسی سے امیدیں وابستہ کرے۔ اسی ذات والا صفات سے ظاہر و باطن میں ڈرے۔ غیر اللہ سے محبت ممنوع نہیں۔ انسان کو اپنے ماں باپ۔ بھائی بہن۔ بیوی بچوں سے محبت کرنا فطری امر ہے۔ صحابہ کرام۔ ائمہ شریعت و طریقت۔ بزرگان دین سے محبت بھی مستحب ہے۔ مگر وہ محبت ہمیں خلیفہ بنانے والے خالق کو ناپسند ہے جو درجہ ربوبیت تک پہنچا دے خدا کی خدائی میں حصہ دار بنا دے۔ ایمان متعاضی ہے کہ خالق و مخلوق کی اطاعت میں فرق ہونا ضروری ہے۔ اس کی سند قرآن ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

اَتَّخِذُوا حِزْبًا مِّمَّنْ هُمْ اَدْبَا بَا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ .

(ترجمہ) ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا بنا رکھا ہے۔

درحقیقت بات یہ ہے کہ انسان میں غیر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف میلان اور اس ذات قادر و مقتدر ہستی سے دلی وابستگی تو ہوتی ہے مگر چونکہ ضعیف الاعتقاد

This Book Is Presented

by

W W W.Only1O r 3.c o m

OR

WWW.OnlyOneOrThree.com

OR

www.ToheedYaTaslees.com

OR

OR

www.OnlyOneOr3.com

**Visit for more Books reading online
and downloading free**

This Book Is Presented

by

W W W.Only1O r 3.c o m

OR

WWW.OnlyOneOrThree.com

OR

www.ToheedYaTaslees.com

OR

OR

www.OnlyOneOr3.com

**Visit for more Books reading online
and downloading free**

لایا تو واضح رہے کہ اللہ کی الوہیت میں اس کو شریک کر لیا۔ استعانت۔ استمداد۔
عجز و نیاز۔ توکل وہ اعمال ہیں جن میں انسان اگر خدا کے علاوہ کسی کو شریک کرے تو اول
تو الوہیت کی یگانگت قائم نہیں رہ سکتی۔ ثنائیہ قانونِ خلافت کے منافی ہے کہ اپنے
مصدرِ اعلیٰ سے تعلق توڑ کر دوسری جگہ جوڑ لیا جائے۔

مولانا حالی نے چند اشعار میں اس سبق کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:-

کہ ہے ذاتِ واحدِ عبادت کے لائق
زبان اور دل کی شہادت کے لائق
اسی کے ہیں فرمانِ اطاعت کے لائق
اسی کی ہے سرکارِ خدمت کے لائق
لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ
جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ
مُبرا ہے شرکت سے اس کی خدائی
نہیں اس کے آگے کسی کو بُرائی

خدا اور اس سے ہمارا تعلق

(وحید الدین خسان)

تعارف اسلام اس کائنات کا ایک خدا ہے جو اس کا خالق اور مالک ہے۔ خدا نے ایک خاص سکیم کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے، جس کا علم وہ اپنے مخصوص اور منتخب بندوں کے ذریعہ ہم تک بھیجتا ہے، جن کو ہم رسول کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری رسول ہیں اب تمام دنیا کو آپ کی پیروی کرنی ہے جو شخص آپ کی دعوت کو پائے اور پھر اس کو قبول نہ کرے وہ صرف آپ ہی کا انکار نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت خدا کے تمام نبیوں کا انکار کر دیتا ہے، ایسا شخص خدا کا وفادار نہیں بلکہ اس کا باغی ہے اور خدا کی رحمتوں میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہے مختصر طور پر اسلام کا تعارف، جس کی مجھے اس مضمون میں تشریح کرنی ہے۔

سب سے پہلے اس سوال کو لیجئے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے،
خدا کا وجود بعض لوگ اس بات کو نہیں ملتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سارا کارخانہ محض ایک اتفاقی حادثے کے طور پر وجود میں آگیا ہے، اور اپنے آپ چلا جا رہا ہے۔
 کہنے کے الفاظ ہیں: چھ بندر ایک ایک ٹائپ رائٹر کے کریمٹیج جا میں اور اربوں اور کھربوں سال تک الٹا ٹپ طریقے سے ان کو پیٹتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سیاہ کئے ہوئے کاغذات کے ڈھیر میں کسی صفحے پر شکسپیئر کی ایک نظم نکل آئے۔ اسی طرح اربوں

اور کھربوں سال تک مادے کے اندھے عمل کے دوران میں بالکل اتفاق سے یہ دنیا بن گئی ہے۔

یہ جواب جس نے صدیوں سے بہت سے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ دراصل کوئی جواب نہیں ہے۔ بلکہ محض چند الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ اتفاق یا حادثہ بذاتِ خود کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر جو چیز خود ہی اپنا وجود نہ رکھتی ہو وہ کسی دوسری چیز کو وجود میں لانے کا سبب کس طرح بن سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کائنات کی یہ تشریح کائنات کے اوپر بالکل چسپاں نہیں ہوتی، یہ محض ایک بنیادی دعویٰ ہے۔ جو فہمنوں میں گھڑ لیا گیا ہے۔ اور کائنات کی حقیقی ساخت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے برعکس خدا کا تصور کائنات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہو جاتا ہے، وہ خود کائنات کے اندر سے بلبل رہا ہے۔

کائنات اتنی پر حکمت اور اتنی منظم ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی اتفاقی حادثے کے طور پر وجود میں آگئی ہو۔ زمین پر جاندار چیزوں کی بقا کے لئے جو حالات ضروری ہیں، وہ نہایت مکمل طور پر یہاں موجود ہیں۔ کیا محض اتفاق کے نتیجے میں اتنے عمدہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔

زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے لٹو کی مانند گھومتی ہے۔ اگر زمین کی رفتار ایک سو میل فی گھنٹہ ہوتی تو ہمارے دن اور رات اب کے دن اور رات سے دس گنا زیادہ لمبے ہوتے۔ زمین کی تمام ہریالی اور ہماری بہترین فصلیں سو گھنٹے کی مسلسل دھوپ میں مجلسِ جانیں اور جو پچ رہتیں وہ لمبی رات میں سردی کی نذر ہو جاتیں۔

سورج جو ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے، اپنی سطح پر بارہ ہزار ڈگری فارن ہیت سے زبک رہا ہے۔ یہ حرارت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے سامنے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ مگر وہ ہماری زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ یہ دائمی انگلیشی ہمیں ہماری ضرورت سے ذرہ بھر زیادہ گرمی نہ دے سکے۔ اگر سورج دُگنے کا فاصلہ پر چلا جائے تو زمین پر اتنی سردی پیدا ہوگی کہ ہم سب لوگ جم کر برف ہو جائیں گے اور اگر وہ آدھے فاصلے پر آجائے تو زمین پر اتنی حرارت پیدا ہوگی کہ تمام جاندار اور تمام پودے جل ٹھن کر خاک ہو جائیں گے۔

زمین کا کرہ قضا میں سیدھا کھڑا نہیں ہے، بلکہ ۲۳ درجے کا زاویہ بناتا ہوا ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات سیدھے شمال یا جنوب کو چلے جاتے اور ہمارے براعظم برف سے ڈھکے رہتے۔ چاند ہم سے تقریباً ڈھائی لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ صرف ایک لاکھ میل دور ہوتا تو سمندر کوں میں مد و جزر کی لہریں اتنی بلند ہوتیں کہ تمام کرہ ارض دن میں دو بار پانی میں ڈوب جاتا اور بڑے بڑے پہاڑ موجوں کے ٹکرانے سے گھس کر ختم ہو جاتے۔

یہ ہماری کائنات کے چند نہایت معمولی اور بالکل سادہ واقعات ہیں۔ ان کے سوا بیشمار ایسے واقعات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری زمین پر ان کا اجتماع محض اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ محض اتفاق انہیں باقی رکھ سکتا ہے۔ یقیناً کوئی ہے جو ان واقعات کو وجود میں لایا ہے، اور ان کو اس قدر منظم طریقہ پر مسلسل باقی رکھے ہوئے ہے۔ کائنات اتنی مربوط اور منظم ہے کہ جب بھی ہم اس کے کسی واقعہ کو

بیان کرتے ہیں تو درحقیقت ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں، کائنات کے ایک ایک جزو کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ جب بھی ہم اس کی کسی حکمت کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم اس کو ایک کمتر درجے کی چیز بنا کر پیش کر رہے ہیں، ایسی ایک کائنات کو خدا کی مخلوق ماننا اگر کسی کو خلاف عقل معلوم ہوتا ہے تو اس سے زیادہ خلاف عقل بات یہ ہے کہ اس کائنات کو بے خدا فرض کر لیا جائے۔

فلسفہ تشکیک

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے سب چیزیں پیدا کی ہیں تو خود خدا کو کس نے پیدا کیا ہے۔ مگر یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر حال میں پیدا ہوتا ہے، خواہ ہم خدا کو مانیں یا نہ مانیں۔ ہم دو میں سے کسی ایک چیز کو بلا سبب ماننے پر مجبور ہیں۔ یا خدا کو بے سبب مانیں، یا کائنات کو۔ ہمارے سامنے ایک عظیم کائنات ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ مجبور ہیں کہ اس کائنات کے وجود کو تسلیم کریں۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر ہم یا تو یہ کہیں کہ کائنات خود سے وجود میں آگئی ہے یا یہ کہیں کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، دونوں صورتوں میں ہم کسی نہ کسی کو بلا سبب تسلیم کریں گے۔ پھر کیوں نہ ہم خدا کو بلا سبب مان لیں جس کو ماننے کی صورت میں ہمارے تمام سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ جب کہ کائنات کو بلا سبب ماننے کی شکل میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ تمام سوالات جو اس مسئلے کے ارگرد پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب بدستور باقی رہتے ہیں۔

بعض لوگوں نے فلسفیانہ روش گمانی کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سب کچھ صرف ہمارا دماغ ہے، مگر ایک شخص جب یہ بات کہتا ہے تو ٹھیک اس وقت وہ کائنات کے وجود کو تسلیم کر لیتا ہے۔ آخر یہ

سوال ہی کیوں پیدا ہوا کہ کائنات کوئی چیز ہے یا نہیں۔ سوال کا پیدا ہونا خود ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس کے بارے میں سوال درپیش ہے، اور کوئی ہے جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اس طرح فلسفہ تشکیک بیک وقت انسان اور کائنات دونوں کو تسلیم کر لیتا ہے۔

خدا کے ساتھ ہمارا تعلق خدا کو ماننے کے بعد فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ پچاس سال پہلے یہ

خیال کیا جاتا تھا کہ اگر خدا کا کوئی وجود ہے بھی تو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہو سکتا، مگر جدید کوانٹم نظریہ کے ذریعہ خود سائنس نے اسکی تردید کر دی ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ کائنات ایک مشین ہے جو ایک مرتبہ حرکت دینے کے بعد مسلسل چل جا رہی ہے۔ اس نظریے پر سائنس دانوں کو استغدر یقین تھا کہ انیسویں صدی کے آخر میں برلن کے پروفیسر ہارکس پلانک نے جب روشنی کے متعلق بعض ایسی تشریحات پیش کیں جو کائنات کے مشین ہونے کو غلط ثابت کر رہی تھیں تو اس پر سخت تنقیدیں ہونے لگیں، اور اس کا مذاق اڑایا گیا، مگر اس نظریے کو زبردست کامیابی ہوئی اور بالآخر وہ ترقی کر کے جدید کوانٹم نظریہ کی صورت میں آج علم طبیعیات کے اہم اصولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

پلانک کا نظریہ اپنی ابتدائی شکل میں یہ تھا کہ قدرت چھلانگوں کے ذریعہ حرکت کرتی ہے۔ ۱۹۰۰ء میں آئن سٹائن نے اس بات کی وضاحت کی کہ پلانک کا نظریہ صرف عدم تسلسل ثابت نہیں کرتا بلکہ زیادہ انقلاب انگیز نتائج کا حامل ہے۔ یہ اصول تحصیل کو اس

کے بلند مقام سے معزول کر رہا ہے۔ جو اس سے پہلے عام فطرت کے تمام واقعات کا رہنما سمجھا جاتا تھا۔ قدیم سائنس نے بڑے وثوق سے اعلان کیا تھا کہ قدرت صرف ایک ہی راستہ اختیار کر سکتی ہے جو سبب اور نتیجے کی مسلسل کڑیوں کے مطابق اس کے آغاز سے لے کر انجام تک معین ہو چکا ہے۔ مگر اب معلوم ہوا کہ یہ محض ناقص مطالعہ کا نتیجہ تھا۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ خدا کو اگر ماننا ہی ہے تو سببِ اول کے طور پر اسے مان لو ورنہ آج کائنات کو خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب معلوم ہوا کہ کائنات صرف حرکتِ اول کے لئے کسی محرک کی محتاج نہیں تھی، بلکہ وہ ہر آن حرکت دیئے جانے کی محتاج ہے۔ کوانٹم نظریہ دوسرے نقطوں میں یہ بتاتا ہے کہ کائنات ایک خود چالو مشین نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی مشین ہے جس کو ہر آن چلایا جا رہا ہے۔ ایک حسی و قیوم ہستی کا مسلسل فیضان ہے جو اس کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ اگر ایک لمحے کے لئے بھی وہ اپنا فیضان واپس لے لے تو ساری کائنات اس طرح ختم ہو جائے گی، جیسے سینما گھر میں بجلی کا سلسلہ ٹوٹنے سے پردہ سیمیں کے سارے واقعات غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین کے سامنے ایک سفید کپڑے کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ گویا اس دنیا کا سرورۃ اپنے وجود اور حرکت کے لئے ہر آن قادرِ مطلق سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اس کے بغیر وہ اپنی ہستی کو قائم نہیں رکھ سکتا۔

کائنات کے ساتھ خدا کا یہ تعلق خود بتاتا ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہمارے لئے تمام موزوں ترین حالات کو مسلسل باقی رکھے ہوئے ہے اور ان کو ہمارے حق میں ہموار کرتا رہتا ہے جو ہر آن ہماری پرورش کر رہا ہے۔ اس کا ہمارے اوپر یہ لازمی حق ہے کہ

ہم اپنے مقابلے میں اس کی برتر حقیقت کو تسلیم کریں۔ اور بالکل اس کے بندے بن جائیں۔ انسان جن قدروں سے واقف ہے، ان میں سب سے نمایاں اور اہم ترین قدر یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا احسان مانا جائے۔ محسن خواہ اپنی طرف سے نہ دے بلکہ جو احسان مند ہے وہ خود اس کے سامنے دب جاتا ہے۔ محسن کے اگے اس کو نظر اٹھانے کی جہت نہیں ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا خدا ہونا خود ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی خدائی کو تسلیم کریں اور اس کی مرضی پوری کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ بندے کی طرف سے خدا کی اطاعت کے لئے اس کے سوا کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔

مگر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، یہ صرف حق شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم خدا کی خدائی اور اس کے مقابلے میں اپنی بندگی کو تسلیم کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لئے اس کے سوا کوئی راہ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے سارے مسائل خدا سے متعلق ہیں۔ ہم کو جو کچھ ملے گا، اسی سے ملے گا، اس کے سوا کوئی اور ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ ہم اس کائنات میں اس قدر عاجز اور مجبور ہیں کہ خدا کی مدد کے بغیر ایک لمحہ کے لئے اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتے۔ پھر خدا کو چھوڑ کر آخر ہم کہاں جا سکتے ہیں۔

ذرا غور کیجئے یہ ہندوستان کی شمالی سرحد پر ہمالیہ پہاڑ کا ڈھائی ہزار میل لمبا سلسلہ کس نے قائم کیا ہے۔ ہم نے یا خدا نے۔ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو خلیج بنگال سے اٹھنے والی جنوب مشرقی ہوائیں جو ہر سال ہمارے لئے بارش لاتی ہیں۔ بالکل پانی نہ برساتیں اور سیدھی روس کی طرف نکل جاتیں چکا نتیجہ یہ ہوتا کہ تمام شمالی

ہندوستان منگولیا کی طرح ریگستان ہوتا۔

آپ کو معلوم ہے کہ سورج اپنی غیر معمولی کشش سے ہماری زمین کو کھینچ رہا ہے، اور زمین ایک مرکز گریز قوت کے ذریعہ اس کی طرف کھینچ جانے سے اپنے آپ کو روکتی ہے اور اس طرح وہ سورج سے دور رہ کر فضا کے اندر اپنا وجود باقی رکھے ہوئے ہے۔ اگر کسی دن زمین کی یہ قوت ختم ہو جائے تو وہ تقریباً چھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھینچا شروع ہو جائے گی، اور چند ہفتوں میں سورج کے اندر اس طرح جا گرے گی جیسے کسی بہت بڑے الاؤ کے اندر کوئی تنکا گر جائے۔ ظاہر ہے کہ زمین کو یہ طاقت ہم نے نہیں دی ہے بلکہ اس خدا نے دی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔

کائنات کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں اس کا نام نظام شمسی ہے، اگر آپ کسی دور دراز مقام پر بیٹھ کر اس نظام کا مشاہدہ کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہ علا کے اندر ایک آگ کا گولا بھڑک رہا ہے جو ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے۔ جس سے اتنے بڑے بڑے شعلے نکلتے ہیں جو کبھی کبھی لاکھ میل فضا میں اڑتے چمے جلتے ہیں، اسی کا نام سورج ہے۔ پھر آپ ان سیاروں کو دیکھیں گے جو سورج کے چاروں طرف اربوں میل کے دائرے میں پروانوں کی طرح چکر لگا رہے ہیں ان دوڑتی ہوئی دنیاؤں میں ہماری زمین نسبتاً ایک چھوٹی دنیا ہے جس کی گولائی تقریباً پچیس ہزار میل ہے۔ یہ ہمارا نظام شمسی ہے جو بظاہر بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، مگر کائنات کی وسعت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کائنات میں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں جن کے اوپر ہمارا پورا نظام شمسی رکھا جاسکتا

ہے۔ اس بے انتہا وسیع اور عظیم کائنات میں ہماری زمین فضا میں اڑنے والے ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے کیرے کی مانند اس ذرے سے چمپے ہوئے ہیں اور خلا میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سفر میں مصروف ہیں۔

یہ کائنات کے اندر ہماری حیثیت ہے، غور کیجئے انسان کس درجہ حقیر ہے اور خارجی طاقتوں کے مقابلے میں کس قدر عاجز ہے۔ پھر جب ہماری حیثیت یہ ہے تو ہم خالق کائنات سے مدد طلب کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کی ساری کائنات اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی زندگی، اسکی ضرورتوں کی تکمیل اور اس کے مستقبل کا انحصار بالکل اس کے والدین کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان اپنے رب کا محتج ہے۔ ہم خدا کی مدد اور اس کی رہنمائی کے بغیر اپنے لئے کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے وہی ہمارا سہارا ہے اور اسی کی طرف ہمیں دوڑنا چاہیے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان خدا کی رہنمائی اور اس کی مدد کا محتاج ہے خدا کی طرف سے انسان کی یہی حیثیت قرار پاتی ہے۔ اور خود انسان کے لئے بھی اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ وہ خدا سے اپنے لئے مدد اور رہنمائی کی درخواست کرے۔

معارف کا حصول | یہاں پہنچ کر جب ہم اپنے گرد و پیش کی دنیا پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے خالق کی طرف سے اپنی مخلوقات کے لئے مدد اور رہنمائی کا ایک مستقل عمل جاری ہے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ چیز پہنچاتی جا رہی ہے ایک معمولی مچھر کی مثال لیجئے۔

بھڑکا طریقہ ہے کہ وہ انڈے دینے سے پہلے زمین میں ایک گڑھا کھودتی ہے، اور ایک انڈے کو قابو میں کر کے اس کو گڑھے میں رکھ دیتی ہے، ایسا کرنے وقت وہ نہایت صحت کے ساتھ انڈے کے اس خاص عصبی مقام پر ڈنگ مارتی ہے جس سے انڈا مرنے نہیں صرف بے ہوش رہتا ہے اور تازہ گوشت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ بھڑاب اس بیہوش انڈے کے ارد گرد انڈے دیتی ہے تاکہ انڈوں سے نکل کر بچے اس زندہ انڈے کو دھیرے دھیرے کھاتے رہیں۔ کیونکہ مردہ گوشت ان بچوں کے لئے ہلک ہے۔ اتنا انتظام کر لینے کے بعد بھڑوہاں سے اڑ جاتی ہے۔ اور پھر کبھی اگر اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی۔ مگر اس کے باوجود بھڑکا یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک اسی عمل کو دہراتا ہے۔ ساری بھڑیں اس کام کو زندگی میں ایک بار اور پہلی بار بالکل ٹھیک ٹھیک انجام دیتی ہیں، غور کیجئے کہ وہ کون ہے جو اس بھڑکے بچے کو سکھاتا ہے کہ اپنی نسل کو جاری رکھنے کے لئے وہ بھی آئندہ وہی عمل کرے جو اُس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ حالانکہ اپنے ماں باپ کے عمل کو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔

دوسری مثال اس لمبی پھلی کی ہے جسے انگریزی میں ایل کہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب جاندار اپنی زندگی کی جوانی میں ہر جگہ کے آبی مرکزوں اور ندیوں سے نکل نکل کر جزیرہ موڑا کے پاس سمندر کے ایک گہرے تنہ میں جلتے ہیں۔ یورپ کی

نہ اسی حیرت انگیز عمل کو دیکھ کر فلسفی برگساں نے کہا تھا: ”کیا بھڑتے کسی مدرسے میں ماہر حضرات کی تعلیم حاصل کی ہے؟“

ایسٹن اٹلانٹک میں تین ہزار میل کا راستہ طے کر کے یہاں پہنچتی ہیں۔ وہیں یہ سب
 مچھلیاں بچے دے کر مر جاتی ہیں۔ یہ بچے جیب آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک سنسان
 آبی مرکز میں پڑا ہوا پاتے ہیں۔ ان کے پاس بظاہر معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ
 نہیں ہوتا، پھر بھی وہ وہاں سے لوٹ کر دوبارہ انہیں کناروں پر آگتے ہیں جہاں
 سے ان کے والدین چلے گئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ماں باپ والی ندیوں
 جھیلوں اور آبی مرکزدں میں پہنچ جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی آبی مرکز سے ایسٹن
 ہمیشہ کے لئے غائب نہیں ہو جاتیں۔ اور یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ امریکہ کی
 کوئی ایل یورپ میں نہیں ملتی اور نہ یورپ کی کوئی ایل امریکہ کے سمندروں میں
 پائی جاتی ہے، آمد و رفت کی یہ معلومات انہیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔

یہ کام ”وحی“ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ وحی، پیغام رسانی کے اس معنی سے کہتے
 ہیں جو خدا اور اس کی مخلوقات کے درمیان جاری ہے۔ کوئی مخلوق زندگی گزارنے
 کے لئے کیا کرے اور خالق کائنات نے اپنی مجموعی حکیم کے اندر اس کے ذمے جو فرض
 عائد کیا ہے۔ اس کو کس طرح انجام دے، اسی کو بتانے کا نام وحی ہے۔ اس وحی کی
 دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا تعلق انسان کے سوا دوسری مخلوقات سے ہے، اور

دوسری وہ جس کا تعلق انسان سے ہے۔ انسان کے سوا جتنی زندہ مخلوقات
 اس زمین پر پائی جاتی ہے۔ وہ سب کی سب ارادے سے خالی ہے۔ ان کا کام کسی
 سوچے سمجھے فیصلے اور ارادے کے تحت نہیں ہوتا بلکہ ایک غیر شعوری قسم کے طبعی
 میلان کے تحت ہوتا ہے جس کو ہم جبلت کہتے ہیں۔ یہ گویا ایک طرح کی زندہ مشینیں
 ہیں جو محدود دائرے میں اپنا متعین عمل کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے جانداروں

پیغام رسانی کا معنی ذریعہ

کے لئے ترک و اختیار کا کوئی سوال نہیں۔ اس لئے ان کے پاس جو وحی آتی ہے وہ حکم اور قانون کی شکل میں نہیں آتی بلکہ جبلت یا عادت فطری کی شکل میں آتی ہے۔ ان کی ساخت اس طرز کی بنادی جاتی ہے کہ وہ ایک مخصوص کام کو بار بار دہرائیں۔ مگر انسان ایسی مخلوق ہے جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے۔ وہ اپنے ارادے سے کسی کام کو کرتا ہے اور کسی کام کو نہیں کرتا۔ وہ ایک کام کرنا شروع کرتا ہے پھر اسے بالقصد چھوڑ دیتا ہے اور ایک کام نہیں کرتا اور بعد کو اسے کرنے لگتا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ انسان بھی اگرچہ اسی طرح خدا کا بندہ ہے جس طرح اس کی دوسری مخلوقات، مگر اس کو حالت امتحان میں رکھا گیا ہے۔ جو کام دوسری مخلوقات سے عادت فطری کے تحت لیا جاتا ہے۔ انسان کو وہی کام اپنے فیصلے اور ارادے سے کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کے پاس وحی آتی ہے وہ حکم اور قانون کی شکل میں آتی ہے۔ دوسرے فطرت میں عام حیوانات پر وحی ان کی فطرت میں پیوست کر دی گئی ہے۔ اور انسان کی وحی خارج سے اسے دی جاتی ہے۔ عام حیوانات کو کیا کرنا ہے۔ اس کا علم وہ پیدا کنشی طور پر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اس کے برعکس انسان جب عقل و ہوش کی عمر کو پہنچتا ہے تو خدا کی طرف سے پکار کر اسے بتایا جاتا ہے کہ تم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پیغام رسانی کا ذریعہ رسالت ہے، جو شخص یہ پیغام لیکر آتا ہے اس کو ہم رسول کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک نیک بندے کو چن لیتا ہے اور اس کے قلب پر اپنا پیغام اتارتا ہے اس طرح وہ شخص براہ راست خدا سے اس کی مرضی کا علم حاصل کر کے دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول گویا وہ درمیانی

کڑی ہے جو بندے کو اس کے خدا سے جوڑتی ہے۔

مولانا نعیم صدیقی لکھتے ہیں :-

خدا و رسول

اور اس دور الحاد میں بھی کم ہیں۔ جو مطلقاً خدا کی ہستی کا انکار کر نیوالے ہوں۔ آدمی جس کائنات میں پیدا ہوتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنے بنانے والے کے وجود پر اتنی بدیہی شہادتیں اپنے اندر رکھتا ہے کہ انکا انکار کرنے کیلئے سخت درجے کی بلا دہن ذہن اور ایک انتہائی اندھے پن کی ضرورت ہے۔ پوری کائنات تو بڑی چیز ہے۔ اس عجائب خانے کا ہر شعبہ اور ہر حصہ، اس گل کا ہر پرزہ، اس تعمیر کا ہر ذرہ، انسانی بصیرت کیلئے ایک ایسا درقی معرفت ہے کہ جسکی آیات اپنے مطالعہ کر نیوالے کو صرف اس حقیقت تک لے جا کر نہیں چھوڑ دیتیں کہ سورجوں اور چاندوں، دریاؤں اور پہاڑوں، ہواؤں اور گھٹاؤں، بجلیوں اور خرمینوں، کمیوں اور کثمتوں، چوپایوں اور پرندوں کی اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے۔ بلکہ یہ آیات دنیا کے خالق کی بہت سی صفات کو بھی واضح کر دیتی ہیں۔ مادے اور قوت کا یہ کارخانہ بول بول کر کہہ رہا ہے کہ اس کا بنانیوالا اور چلانے والا کئی ارادہ و اختیار کا مالک ہے۔ وہ علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ہے۔ وہ حکیم اور دانہ ہے۔ وہ رحیم و کریم ہے۔ وہ عالم الغیب و البشارۃ ہے۔ وہ فوق الفوق اور وراء الراء ہے۔ وہ بے نیاز اور غیر محتاج ہے۔ وہ حی و قیوم ہے۔ وہ قائم و دائم ہے۔ وہ واحد و یکتا ہے! دنیا کے اس درس معرفت کو جھٹلانے کے بعد پھر اس فضل کی کوئی کھید نہیں رہتی۔ پھر اس معے کا کوئی عمل نہیں رہتا۔ پھر اس الجھاد کو سلجھانے کی کوئی فکر ہی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ پھر اس لفظ میں کوئی معنی

پیدا نہیں کئے جاسکتے۔ پھر اس کُل کے اجزاء میں کوئی منطقی ربط قائم نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اس غزل کا نہ کوئی مطلع و مقطع رہتا ہے۔ نہ وزن و بحر اور نہ قافیہ و ردیف۔ چنانچہ انسانیت میں حیثیت المجموع یا بالفاظ دیگر بنی آدم کے نوعی ذہن نے ہمیشہ خدا کے وجود کو مانا ہے۔ اور اس حد تک اسکی صفات کو بھی تسلیم کیا ہے۔

لیکن کائنات کی آیات جب انسان کو یہاں پہنچا دیتی ہیں تو ایک اہم تر سوال خود بخود اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر خدا ہے۔ تو اس سے انسان کا رشتہ کس نوعیت کا ہے؟ آیا اس کے کچھ مطالبات انسان سے ہیں؟ آیا وہ کوئی ذمہ داری اس پر ڈالتا ہے؟ آیا وہ اس سے کسی امر میں اطاعت و تسلیم چاہتا ہے؟ آیا وہ اسے کوئی ضابطہ و قانون دیتا ہے؟ آیا وہ اس سے کوئی حکم منوانا چاہتا ہے۔ اور کسی سے اسے روکتا ہے؟ آیا وہ کسی بات سے خوش یا ناخوش ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کن باتوں سے؟ اسکی مرضی کیا ہے؟ اسکی پسند و ناپسند کیا ہے؟

اس سوال کا جواب دینے کیلئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا خود زمین پر اتر آیا ہو۔ پھر وہ ایک ایک فرد انسانی کے پیچھے اپنی دعوت لے دوڑتا پھرے۔ بلکہ انسانی ہدایت کیلئے اس نے انسانوں ہی میں سے رہنما اٹھائے اور انسانی نظام تہذیب و تمدن کو صالح بنیادوں پر استوار کرانے کیلئے اس نے خود انہی میں سے معمار کھڑے کئے۔ اصل میں آدمی کی فطرت اور اسکی ساخت ایسی نہیں ہے کہ حقیقت مطلق کا ادراک براہ راست کر سکے۔ اس کے حواس اطلاق کی فضاؤں میں بالکل جواب دے دیتے ہیں۔ وہ کسی پیغام کو صحیحی انداز کر سکتا ہے کہ وہ تعینات و مجبورات کے سانچوں میں ڈھال کے اس کے سامنے لایا جائے۔ یہی نہیں۔ اسکی فطرت کے تقاضے اس طرح بھی پورے نہیں ہو

الہامی دعوت کے ترجمان

سنتے کہ فرشتے انکے سامنے دعوت کا علم اٹھائیں اور اسکی قیادت کا فرض سرانجام دیں
 اسکا محدود دماغ اپنی فکر کے چراغ براہ راست انوار الہی سے کبھی روشن نہیں کر سکا۔
 بلکہ وہ ایمان و عقیدہ کے دیے صرف اس شدت حقیقت سے جلا سکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ
 نے انبیاء کے انسانی دماغوں ہی کے اندر فروزاں کیا ہے۔ آدمی کو جو کان دیئے گئے
 ہیں۔ وہ اللہ کی آواز کو اسی صورت میں سن سکتے ہیں۔ جبکہ وہ انسانی منطق سے بند
 ہوئی ہو۔ انکے جذبات میں تاثر جمعی پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کی پسند و ناپسند پہلے
 انبیاء کے اندر مطلوبہ جذبات کی بہریں اٹھا دے۔ وہ اخلاقی نمونہ اگر حاصل کر سکتا
 ہے۔ اور سیرت کا کوئی چربہ لے سکتا ہے۔ تو نہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے۔ اور نہ
 انکے فرشتوں یا کسی فوق الانسانی مخلوق سے۔ بلکہ اپنے ہی جیسے انسانی افراد سے
 لے سکتا ہے۔ وہ جب کبھی بھی اللہ کے دین کی بنیادوں پر منظم ہوا ہے۔ تو اپنی فطرت
 کی محدودیتوں کی وجہ سے خود اپنی ہی کی طرح کے کسی انسان کے گرد منظم ہوا ہے۔
 اور اسلامی انقلاب کا سپاہی جب بھی وہ بنا ہے تو اپنے اہلئے نوع کے زیر قیادت ہی
 بنا ہے۔ انسانی فطرت کی انہی خصوصیات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بہترین
 افراد انسانی کو اس مقصد کیلئے منتخب کیا ہے کہ ایک طرف انکے قلوب اللہ تعالیٰ سے
 الہام و الفاء حاصل کریں اور دوسری طرف وہ عام انسانوں کیلئے الہامی دعوت
 کے دیانتدار ترجمان اور انسانی پیکر میں انکے تفصیلی تقاضوں کا عملی مظہر بنوں۔
 پس کائنات خدا کے وجود اور اسکی بعض صفات کی گواہی دیدینے کے بعد انسان
 کو جس مقام پر چھوڑ دیتی ہے۔ اس مقام سے آگے چلنے کیلئے یعنی خدا کی مرضی اسکی
 ہدایت۔ اسکے قانون، اسکی پسند و ناپسند کو معلوم کر کے زندگی کو اسکے مطابق بنانے

کیلئے انبیاء کا مروجہ مانت ہوئے بغیر چارہ نہیں! خدا کی ہستی کی محد ووسی معرفت
 کیلئے تو انفس و آفاق کی آیات مدد دیتی ہیں۔ لیکن اسکی اطاعت کیلئے رسالت کا
 دامن غما مٹانا گزیر ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسانی زندگی کی صلاح و فلاح مجرد
 ایمان باللہ پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ ایمان یا رسالت بنیادی طور پر اسکے لئے ضروری
 ہے۔ فکر کا مٹنا، غمان اگر مظاہر کائنات کے چراغوں سے کسی قدر روشن ہو بھی جائے
 تو بھی عمل کی وادیاں اسوقت تک اندھیری رہتی ہیں۔ جب تک کہ انبیاء کے جلائے
 ہوئے دیوں سے انکو منور نہ کیا جائے۔ محض خدا کے تصور کے بل پر زندگی —
 اور نظام زندگی — کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ بلکہ خدا کے تصور کو سنگِ اساس
 کی حیثیت دیکر جب اس تعمیر کو برپا کرنا ہو تو اسکا سارا مسالہ اور اسکا فنی تعمیر اور اسکا
 نقشہ تعمیر صرف انبیاء ہی کے ذریعہ مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فکر کے حاملین
 نے بالاتفاق یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ ایمان یا رسالت کے بغیر ایمان باللہ بے کار ہے۔ جیسے
 کسی شہنشاہ کی وفاداری کا اقرار بغیر اسکے مقرر کردہ دائرہ و دائرہ کے یا گورنر یا چیف جسٹس یا کمانڈر
 انچیف کی وفاداری عملاً بیکار ہے۔ مجرد ایمان باللہ (بلکہ یوں کہیے کہ ایمان بر ذاتِ الہی)
 ایک جامد عقیدہ ہے کہ جس سے نہ عملی زندگی کا درخت نمودار ہو سکتا ہے اور نہ اس پر
 پھل آ سکتا ہے۔ اس عقیدے کے بیج سے اگر عملی زندگی کا درخت اُگ سکتا ہے۔ اور اگر اس
 پر برگ و بار آ سکتا ہے تو صرف اس طرح کہ نعمتِ انبیاء سے اسکی آبیاری کی جائے محض ایمان
 ظاہر سے تصوف پیدا ہو سکتا ہے۔ یوگ پیدا ہو سکتا ہے۔ رہبانیت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن
 کوئی نظام زندگی، کوئی تہذیب، کوئی معاشرت، کوئی تمدن اور کوئی معیشت پیدا
 نہیں ہو سکتی۔ ایمان باللہ سے نظام زندگی اس صورت میں رونما ہوتا ہے جبکہ ایمان
 یا رسالت ساتھ ساتھ موجود ہو۔

دورِ جدید کے تازہ خدا

(از سیّد محمد قطب المصری)

بت پرستی کی لعنت | آج دنیا کی نصف آبادی عہدِ قدیم کی طرح بت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہے۔ بھارت، چین اور دنیا کے کئی اور ممالک کی مثال اس سلسلہ میں پیش کی جاسکتی ہے۔ رہی باقی دنیا تو اس کا غالب حصہ ایک اور معبودِ باطل کے دامِ فریب میں گرفتار ہے۔ اس نئے معبودِ باطل نے انسانی افکار و جذبات کی دنیا میں عہدِ قدیم کی بت پرستی سے کچھ کم بگاڑ پیدا نہیں کیا۔ آج کے انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانے میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس تازہ معبودِ باطل کا اصطلاحی نام ہے ——— جدید سائنس!

اہل مغرب کی تنگ نظری | کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا وسیلہ ہونے کے لحاظ سے سائنس کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ اور اسی اعتبار سے اسکے ابتک کے کارناموں کی فہرست بھی بڑی مرعوب کن ہے۔ مگر اسکی یہ ساری کامیابیاں اسوقت حسرتوں اور نامرادیوں میں بدل گئیں جبکہ اہل مغرب نے سائنس کو الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا۔ اور اسے اپنی محنتوں، عقیدتوں اور اطاعتوں کا واحد مرکز بنا لیا۔ اہل مغرب کی اسی افسوسناک غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے تجرباتی سائنس EMPIRICAL SCIENCE کے تجربہ و مشاہدہ کے محدود

وسائل کے سوا علم و معلومات کے باقی وسائل سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اور انسانیت اپنی منزل مقصود کے قریب آنے کی بجائے اس سے اور دور ہو گئی۔ انسان کے سامنے ترقی اور سعی و جہد کے جو لامحدود امکانات تھے۔ وہ اہل مغرب کی تنگ نظری اور مادی سائنس کی ناگریہ محدودیتوں کی نظر ہو گئے کیونکہ سائنس جو عقل کے پروں سے اڑتی ہے۔ انسانیت کی بلند پروازی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ جو عقل اور روح دونوں سے مدد حاصل کرتی ہے۔ اور تب کہیں اپنے خالق کا قرب اور حقیقت نفس الامری کا واضح اور صحیح شعور حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے۔

سائنس کی مباحہ امیر اہمیت

سائنس کی برتری کے مدعی یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف سائنس ہی انسان پر حیات و کائنات کے سب سے بڑے راز منکشف کر سکتی ہے۔ اس لئے حقیقت اور صداقت وہ ہے جسکی تاکید سائنس کرے۔ باقی سب خرافات اور فترے معنی ہے۔ اپنے جوش بیان میں یہ حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے حیرت انگیز کارناموں کے باوجود سائنس ہنوز اپنے ابتدائی دور میں ہے۔ اب بھی بے شمار ایسے مسائل ہیں۔ جن کے بارے میں اس کی معلومات ناقص اور ناقابل اعتبار ہیں۔ کیونکہ اس کا دائرہ اثر محدود ہے۔ اس کا مشاہدہ سطحی ہے۔ اور اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت کی تہ میں اتر سکے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ روح نام کی کوئی شے سرے سے کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ ان کے نزدیک اپنے حواس کی حدود کو پھلانگ کر کوئی انسان پردہ غیب میں مستور دیا سے اپنا رشتہ استوار ہی نہیں کر سکتا۔ خواہ یہ رشتہ

و جدید تمام خرافات سے آزاد نہ ہو۔ اور اسکی راہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔
 یہی وہ مقام ہے۔ جہاں اسلام انسانیت کی واحد امید بن کر نمودار ہوتا ہے۔ اسلام ہی
 مذہب اور سائنس کی مرمومہ کشمکش کو مصالحت میں بدل سکتا ہے۔ اور بالآخر اسی مصیبت زد
 دنیا کو امن و سلامتی سے مالا مال کر سکتا ہے۔ جس کو وہ اہل مغرب کی جماعتوں کے طفیل
 کھو چکی ہے۔

جدید یورپ قدیم یونان کا تہذیبی وارث ہے۔ یہ
یورپ اور قدیم یونان تہذیبی ورثہ رومن ایمپائر کی وساطت سے یورپ
 تک پہنچا۔ قدیم یونانی تہذیب میں انسان اور اسکے دیوتاؤں کے باہمی تعلقات کی تصویر
 بڑی بھیا نک ہے۔ وہ ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن ہیں۔ ان میں مستقل ٹکراؤ اور
 کھینچ تانی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قدرت کے سر بستہ رازوں کو افشا کرنے میں انسان
 کو جو کامبیاں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ اسکے نزدیک دیوتاؤں کی عاجزی اور بے بسی کی
 غماز میں۔ اور انسان سے بزرور چھینا جھپٹی کر کے ان سے حاصل کی ہیں۔ ورنہ اگر ان حائد
 اور بے بس خداؤں کا بس چلتا تو وہ کبھی انسان کو تحقیق و اکتشاف کے کسی شعبہ میں کامیاب
 نہ ہونے دیتے۔ اور انسان ان ساری آسائشوں اور سہولتوں سے محروم ہو جاتا۔
 جو قدرت کے خزانوں پر دسترس پانے کے نتیجے میں اسکو حاصل ہیں اس یونانی نقطہ نظر
 سے سائنس کی ہر نئی کامیابی اپنے حائد دیوتاؤں کے خلاف انسان کی فتیہ و کامرانی کا
 نیا اعلان اور اسکی بزرری کا اثبات ہے۔

یونانی تہذیب کی یہی وہ خبیث روح ہے۔ جو جدید
یورپ کی تہذیبی روح یورپ کے تحت الشعور میں اب بھی کار فرما ہے۔ اس

کا اظہار کہیں تو حقائق و واقعات کی تعبیر و توجیہ میں ہوتا ہے۔ اور کہیں خدا کے بارے میں یورپی رویے میں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید یورپی سائنس دان سائنس کی کامرانیوں کو کچھ اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ گویا یہ انسان نے کسی بزرگوت سے لڑکر حاصل کی ہیں اور ان کے نتیجے میں فطرت کی قوتوں کو اپنا تابع بنا لیا ہے۔ چنانچہ ان دیکھے خدا کے ساتھی انسان جس عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتا چلا آیا ہے۔ اسکی اصل وجہ اسکے نزدیک انسان کا اپنا احساس عجز ہے۔ مگر سائنس کو فطرت کے خلاف جو بے پناہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ان کے نتیجے میں یہ انسانی احساس عجز رفتہ رفتہ خود بخود مٹ جائیگا۔ اور بالآخر وہ دن بھی آجائیگا جب انسان خود اپنا خدا ہوگا۔ مگر اسکے لئے ضروری ہے کہ انسان کو حسیات و محاسنات کے تمام سرسبز راز معلوم ہوں۔ اور وہ تجربہ گاہ میں حیات کی تخلیق پر قادر ہو۔ اسی لئے آج کا سائنس دان تجربہ گاہ میں زندگی کی تخلیق کو اولین اہمیت دیتا ہے۔ کیونکہ اسکے خیال میں یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد اس میں اور ان دیکھے خدا میں کوئی فرق باقی نہیں رہیگا۔ اور وہ اپنے سوا کسی اور کے رد و بر و تھکنے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جائیگا۔

امید کی آخری کرن | جدید مغربی دنیا آج جن روحانی امراض میں مبتلا ہے۔ یہ ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے انسان کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ انسانیت کو افتراق و انتشار کے جہنم میں جھونک رکھا ہے۔ انسان آپس ہی میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ زندگی میں امن و سکون اور اطمینان باقی ہے۔ اور نہ حسن و دلکشی۔ اس حالت میں البتہ امید کی ایک آخری کرن باقی ہے۔ _____ اسلام! بے خدا مغرب کی لائی ہوئی تباہ کاریوں

سے بچنے کے لئے قانونِ خداوندی کی اطاعت کے سوا اب اور کوئی چارہ باقی نہیں
یہ انسان کو زندگی کا ایک صحت مند نقطہ نظر عطا کرتا ہے۔ اور اسکو بتاتا ہے کہ دنیا میں
کچھ جو علمی۔ مادی اور روحانی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ دراصل تمہارے رحیم و
شفیق رب کی مہربانی کا نتیجہ اور اس کا فضل ہے۔ اپنی ان کامیابیوں کو تم اپنے ابنائے
نوع کی خدمت کا ذریعہ بناؤ گے۔ تو وہ تم سے خوش ہوگا اور تمہیں انعام دیگا۔ تمہارا
رب حصولِ علم کی لگن یا اسرافِ قدرت کی مستجو سے غضناک نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسکو اس
بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اسکی مخلوق میں سے کوئی اپنے علم کے بل بوتے پر کبھی اس
کی خدائی کے لئے خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ اسکا غضب صرف اس وقت بھڑکتا ہے۔ اور
ان لوگوں پر بھڑکتا ہے۔ جو اپنے علم و فضل اور سائنس کی معلومات کو اپنے ابنائے نوع
کی فلاح و مہبود کی بجائے ان کی تباہی اور بربادی میں صرف کرتے ہیں۔

اخلاق و اعمال کے لحاظ سے آج دنیا جس مقام پر کھڑی ہے۔ آج سے چودہ سو
سال پہلے بھی وہ اسی مقام پر کھڑی تھی۔ اسوقت اسلام ہی نے اس کو باطل معبودوں
اور جھوٹے خداؤں سے نجات دلائی تھی۔ آج کے جھوٹے خداؤں سے بھی اسلام ہی
انسانیت کو چھپکارا دلا سکتا ہے۔ ان خداؤں نے آج استبداد۔ شہنشاہیت۔ سامراج
اور سرمایہ داری کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں۔ ایک طرف سنگدل سرمایہ دار غریب
مزدوروں کا خون چوس چوس کر اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور دوسری طرف پروتاری
ڈکٹیٹر شپ کے نام پر کچھ لوگ اپنی خدائی کے ٹھاٹھ جمائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ عوامی آزادی
کے نام پر لوگوں کی آزادیوں کو پامال کرتے ہیں اور دعوئی یہ کرتے ہیں کہ وہ عوام
کی مرضی پوری کر رہے ہیں۔

عالمی استعماری کیمپ

آج دنیا دو مخالف کیمپوں — سربراہ داری اور اشتراکیت — میں بٹی ہوئی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک دنیا پر اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے۔ اور عالمی منڈیوں اور اہم جنگی مقامات پر قبضہ کرنے کا آرزو مند ہے۔ مگر اپنے تمام اختلافات کے باوجود ان دونوں میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں کا نقطہ نظر استعماری ہے۔ اور دونوں یکساں طور پر اقوام عالم کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دونوں اس بات کے لئے کوشاں ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانی اور مادی ذرائع و وسائل پر قابض ہو جائیں۔ دوسرے انسانوں کی حیثیت ان کی نگاہوں میں بے زبان حیوانوں سے زیادہ نہیں

(جنہیں وہ اپنی اصطلاح میں عددی قوت *Man Power* کہتے ہیں) یا پھر وہ محض آلات کار ہیں۔ جنگی بدولت وہ اپنے ان مذموم مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں۔

ایک تیسرا بلاک

اگر دنیائے اسلام استعمار کے اس دشتیانہ غلبہ و قہر مافی کے خلاف متحد ہو جائے تو بین الاقوامی رفاقتوں اور حریفانہ کشاکش کی جس سے امن عالم کو شدید خطرات ہیں۔ مؤثر طور پر روک تھام ہو سکتی ہے۔ مسلمان ممالک اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں تو وہ بڑی آسانی سے ایک تیسرا — مسلم بلاک — بن سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی بلاک وجود میں آجائے۔ تو وہ عالمی سیاست میں مرکزی اہمیت کا حامل بن سکتا ہے۔ کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے یہ مسلمان ممالک نئی اور پرانی دنیا کے عین وسط میں واقع ہیں۔ اپنی اس جغرافیائی پوزیشن کی بدولت مسلمان ممالک اپنے قومی و ملی مفاد کے پیش نظر بلا روک

ٹوک جس کیپ کے ساتھ چاہیں گے۔ عیس گئے اور مشرقی یا مغربی استعمار کا آلہ کار بننے کی بجائے وہ اپنے حقیقی مفادات کے لئے مشترکہ جدوجہد کر سکیں گے۔

اسلام انسانیت کی واحد امید ہے اور اسی سے
انسانیت کی واحد امید | اسکا مستقبل وابستہ ہے۔ موجودہ نظریاتی کشمکش

میں نظریہ اسلام کی کامیابی ہی انسان کی نجات کی ضمانت بن سکتی ہے۔ مگر اسلام کی فتح کی اس قدر اہمیت کے باوجود اس کا حصول بھی محض فریب نظریات ناممکن الحصول نہیں۔ آج اسلامی نظام کا قیام اس طرح ممکن ہے جس طرح پہلے تھا۔ بشرطیکہ وہ تمام لوگ جو اس کے دائرے میں داخل ہیں۔ اور اب تک محض زبان سے اسکی اطاعت کا دم بھرتے رہے ہیں۔ آج ہی یہ جہد کر لیں۔ کہ وہ اسلام کو دنیا پر غالب و کامران کئے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اسکے لئے انہیں کسی بہرہ دہنی طاقت کی مدد کی ضرورت بھی انتشار اللہ نہیں پڑے گی مگر جدید انسان کے لئے اسلام کی فتح کا مطلب ہوگا۔ ہر لحظہ سر پر منڈلانے والے تیسری عالمگیر جنگ کے خطرہ کا خاتمہ، اعصابی عوارض، بیماریوں اور نفسیاتی تناؤ کا سد باب بالفاظ دیگر — مسرتوں، خوشیوں اور امن و چین سے بھرپور خوشگوار زندگی!

ممکن ہے یہ بات سن کر کہ اسلام انسان کے لئے
ایک اعتراض کا جواب | آزادی اور امن و سکون کا پیغام ہے۔ بعض

لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرے کہ پھر اسلام خود مسلمانوں کو ان ظالم اور جابر آدموں کے تسلط سے کیوں نجات نہیں دلاتا۔ جنہوں نے آج ساری دنیاے اسلام کو آزادی سے محروم کر کے پاہ جولاں کر رکھا ہے۔ اور جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو تذلیل و تحقیر کا تختہ مشق بنا رہے ہیں۔ اسکا مختصر جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ یہ

آمرین مطلق اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی حکومتوں میں اسلام کو کوئی اختیار یا مقام حاصل نہیں ہے۔ اور نہ انکی زندگیوں میں یا انکے گرد و پیش اسکی کوئی جھلک ہی نظر آتی ہے۔ یہ نام نہاد مسلمان اس گروہ انسانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جسکے متعلق خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ”جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وہی ظالم ہیں“ (۵: ۴۴)

یہ مسلمان آمر جس اسلام کی طرف ہم کو بلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اسکو اپنی زندگیوں میں رہنما بنائیں۔ اسکا اس ”اسلام“ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جس کو شرق جدید کے یہ مسلمان حکمران اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان حکمرانوں کے دلوں میں قانون ربانی کا کوئی احترام یا لحاظ نہیں پایا جاتا۔ وہ جب چاہتے ہیں۔ اسکے احکام و فرامین کو پس پشت ڈال کر من مانی کرنے لگتے ہیں۔ اور اس میں ذرہ بھر بھی حجاب محسوس نہیں کرتے۔ اپنے معاملات زندگی میں انہیں اس سے روشنی اور ہدایت لینے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نہ ان کی وفاداریاں صرف اسی کیلئے خاص ہیں۔ وہ جہاں اپنے حسب منشاء کوئی چیز چاہتے ہیں۔ اسکو اختیار کر لیتے ہیں۔ خواہ یہ یورپ کے کسی ملک کے انسانی قوانین ہوں۔ یا شریعت کے احکام۔ اور جو چیز ان کی خواہشات اور مصلحتوں کے خلاف پڑتی ہے۔ اسکو اٹھا کر پرے پھینک دیتے ہیں۔ یہ لوگ نہ انسانوں کے وفادار ہیں۔ نہ خدا کے۔ وہ انسان اور خدا دونوں سے زیادتی اور گستاخی کے مجرم ہیں۔ کیونکہ انکار کا معیار رد و قبول حق و صداقت نہیں ہے بلکہ ذاتی مصلحتیں اور حرص و ہوا ہے۔

ہم جس اسلام سے آشنا ہیں۔ وہ مغرور بادشاہوں اور خود سر و جابر مستبد

حکمرانوں کے وجود کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ان کو بھی اسی طرح خدائی قانون کے شکنجے میں کس کر رکھتا ہے۔ جس طرح عام لوگوں کو۔ اور جو اسکے لئے تیار نہ ہوں تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جس پر خود قرآن اور تاریخی شاہد عدل ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آمر اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر خدا اور اسکے رسول کی مرضی کے خلاف اپنا بنایا ہوا قانون ٹھونسے کی کوشش کرے۔ اسلام کی حکومت میں حکمران، خدا اور حق دونوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست اپنے شہریوں کو نہ صرف اپنے اندر کے جابر اور مستبد حکمرانوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ بیرونی جارحیت سے بھی انکا دفاع کرتی ہے۔ خواہ یہ جارحیت سامراجی استحصال کی صورت میں ظاہر ہو یا کوئی اور صورت اختیار کر لے۔

مغرب کی ترقی کی حقیقت | اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید مغرب نے سائنس کے میدان میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مگر انسانیت کے میدان میں یہ سنو زاتہائی پس ماندہ اور دشمنی ہے سائنس نے اسے مادی خوشحالی عطا کی ہے۔ مگر اچھے انسان نہیں دیے۔ جسکی وجہ سے انسانیت کا ارتقاء رک سا گیا ہے۔ دل اعلیٰ انسانی قدروں کے احترام سے خالی ہیں۔ جدید تہذیب نے روح سے زیادہ مادہ پر زور دیا ہے۔ اور روحانیت کے مقابلہ میں محسوسات کو ترجیح دی ہے۔ جسکا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ افراد بلند اجتماعی مقاصد کی بجائے اپنے ذاتی عیش و آرام اور خود غرضانہ مقاصد کے حصول کو زیادہ اہم سمجھنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید انسان جسمانی لذتوں کی تلاش ہی میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال کو انسان کی ترقی یا انسانیت کا ارتقاء نہیں کہا جاسکتا

کیونکہ انسان کی یا انسانیت کی ترقی کا مطلب صرف مادی اور سائنسی ترقی ہی نہیں ہے بلکہ محسوسات اور حیوانی خواہشات کے غلبہ سے کامل آزادی بھی اسکے مفہوم میں شامل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام ہماری دستگیری کرتا ہے۔ کیونکہ صرف وہی انسانیت کو حقیقی ترقی و ارتقاء سے ہمکنار کر سکتا ہے۔

حقیقی ترقی کا پیمانہ تیز رفتار طیاروں - ایٹم بموں - ریڈیو اور روشن برقی تقاضوں کو ترقی نہیں کہہ سکتے۔ ان کو ترقی کے مترادف قرار دینا غلط بینی ہے اور بس۔ کیونکہ یہ چیزیں ترقی کو اپنے کا کوئی انسانی پیمانہ ہمیں دینے سے یکسر قاصر ہیں اگر حقیقی ترقی کو معلوم کرنا ہے تو یہ دیکھئے کہ کیا انسان کو اپنی حیوانی خواہشات اور جذبات پر کامل قابو حاصل ہے۔ یا وہ ان کے ہاتھوں میں ابھی تک کھلوتا بنا ہوا ہے؟ اگر انسان اب بھی اپنی خواہشات نفس کے سامنے بے بس اور عاجز ہے۔ اور وہ ان سے اوپر اٹھ کر کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو سمجھ لیجئے کہ انسان حقیقی ترقی سے ابھی کوسوں دور ہے اور بحیثیت انسان اس کی حالت علم و فضل اور سائنس کے میدانوں میں ان تمام خیرہ کن کامیابیوں کے باوجود قابل رحم ہے۔ کجا کہ اسکو ترقی یافتہ اور کامیاب قرار دیا جائے۔

ترقی کا یہ معیار مذہب اور اخلاقیات کا خود ساختہ اور خانہ ساز معیار نہیں ہے۔ جسکو کہیں باہر سے لاکر انسان پر ٹھونس دیا گیا ہو۔ یہ محض واہمہ بھی نہیں بلکہ واقعہ ہے اور اسکی صداقت پر خود تاریخ گواہ ہے۔ جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسکی جڑیں فطرت انسانی اور حقیقت نفس الامر ہی میں پیوست ہیں چنانچہ یہ ایک اٹل تاریخی حقیقت ہے کہ اس اخلاقی اور انسانی معیار کو چھوڑ کر جب کوئی قوم عیش و عشرت

میں مبتلا ہوئی۔ تو پھر وہ کبھی اس قابل نہ ہو سکی کہ اپنی سابقہ قوت و عظمت، وقار اور دین کو قائم رکھ سکے۔ اور انسانیت کے مجموعی ارتقاء اور فلاح میں کوئی کارنامہ سرانجام دے سکے۔ قدیم یونان ہو۔ یا ایران۔ رومن ایمپائر کی تباہی ہو۔ یا عہد عباسیہ کے اواخر میں خود مسلمانوں کی سطوت و عظمت کا زوال۔ ان سب میں اسی عیاشی اور لذت کوشی کے تباہ کن اثرات کارفرما نظر آتے ہیں۔ دورِ جدید کی تاریخ میں عیاشی فرانسیزی قوم کے اس شرمناک کردار کو کون جھٹا سکتا ہے۔ جو دوسری جنگِ عظیم میں اس نے پیش کیا؟ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے میں اس قوم نے ذرا بھی تاخیر نہ کی۔ بلکہ ایک ہی ہلہ میں اسکے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ اور دشمن کا ایک وار بھی نہ سہہ سکی۔ کیونکہ اسکے افراد کو اپنے ملک و وطن کے دفاع سے کہیں زیادہ اپنی جان و مال اور ذاتی آرام و آسائش کی پُروری تھی۔ اپنی قوم کی عظمت رفتہ اور اسکی شہرت و نیک نامی سے ہمیں زیادہ اہمیت اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ جس طرح بھی بن سکے، الکا دارِ حکومت پیرس اور اسکے ناچ گھر دشمن کی بمباری سے بچ جائیں۔

غرض کہ اپنی تمام تر زرقیوں اور کامرانیوں کے باوجود سائنس، جو دورِ جدید کے خدا کی حیثیت رکھتی ہے، ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکی کہ فطرتِ انسانی میں کوئی بنیادی تغیر و اصلاح رونما کر سکے۔ کیونکہ خود سائنس بھی خدائی قانون کا ایک جزو ہے۔ وہی خدائی قانون، جو حالات و واقعات سے آزاد اور ان سے برتر ہے۔

فَلَنْ تَجِدَ لِنُسُتِ اللَّهِ تَجْدِيلًا ج ستونم اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

اگرچہ دوسرے باطل خداؤں کے قانون ہر روز بدلتے رہتے ہیں۔

بعض نادان قہتہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے لوگ دنیاوی لذات اور محسوسات
امریکہ اور ترقی میں غرق ہیں۔ مگر اس کے باوجود انہیں دنیا میں قوت

اور شوکت حاصل ہے اور مادی پیداوار کے لحاظ سے ان کا ملک دنیا میں بلند ترین مقام پر
 فائز ہے۔ اسمیں کوئی شک نہیں کہ مادی اور روحانی لحاظ سے امریکہ اقوام عالم کی برادری
 میں ابھی ایک نوجوان قوت ہے۔ مگر جوانی میں اکثر پوشیدہ امراض دبے رہتے ہیں۔ اور نظار
 انکی کوئی علامات نظر نہیں آیا کرتیں۔ کیونکہ معاشرتی نظام میں ابھی اتنی قوت مدافعت موجود
 ہوتی ہے کہ وہ مختلف امراض کی بیرونی علامات کو نمایاں ہونے ہی نہ دے۔ مگر دیدہ بینا
 اس قسم کے کسی معاشرے کی ظاہری صحت مندی اور چمک دمک سے دھوکا نہیں کھا سکتی
 اور نہ دلکش اور دلغریب ظاہری پردہ میں پنہاں جہلک امراض کے آثار و علامات اس سے
 اوجھل رہ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ اخلاقی لحاظ سے امریکہ کی حالت مغرب کی دوسری قوموں
 سے کچھ بھی بہتر نہیں۔ مندرجہ ذیل خبروں سے باسانی سمجھ میں آسکتی ہے۔

پہلی اخباری اطلاع کے مطابق امریکہ کی وزارت خارجہ نے اپنے تبتیس ملازموں
 کو قابل اعتراض اخلاقی چال چلن اور اپنے ملک کے راز دشمنوں پر افشا کرنے کے الزام میں
 ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت تک امریکی فوجی جھگڑوں کی
 تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تک پہنچ چکی ہے۔ امریکی فوج کی مجموعی مددی قوت کو سامنے رکھا
 جائے تو جھگڑوں کی یہ تعداد خاصی بڑی معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ امریکی قوم ابھی اپنے
 عالم شباب سے گزر رہی ہے۔ اور عالمی قیادت اور بالادستی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ ان
 کے علاوہ جس تیزی سے بھنگ۔ پیرس اور افیون کا دور وہاں چل رہا ہے اور جرائم کی تعداد
 روز بروز بڑھ رہی ہے ان سے سمت کا باسانی تعین کیا جاسکتا ہے کہ ہوا کا رخ کدھر

ہے۔ مگر یہ تو محض ابتداء ہے اگر امریکی قوم زندگی کے بارے میں اپنی موجودہ مادہ پرستانہ روش سے باز نہ آئی تو اسکا انجام بھی بالآخر لازماً وہی ہو کر رہے گا۔ جو اس جیسی پہلی قوموں کا ہو چکا ہے کیونکہ یہی اٹل قانونِ فطرت ہے۔ جس سے تاریخ بھری پڑی ہے۔

امریکی تصویر کا تاریک پہلو | مندرجہ بالا حقائق سے امریکی تصویر کا صرف ایک ہی رخ نمایاں ہوتا ہے۔ اگر آپ اسکے دوسرے

رخ میں جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ اپنی مادی پیداوار۔ جوانی اور بے پناہ وسائل و ذرائع کے باوجود امریکی قوم اعلیٰ اخلاقی قدروں اور اصولوں کے میدان میں خیریناک حد تک بانجھ ہو چکی ہے۔ کیونکہ من حیث القوم وہ سراسر مادی لذات اور خواہشات میں ڈوبی ہوئی ہے اور اب تک خالص حیوانی سطح سے اوپر اٹھے کر مسائل کا جائزہ لینے کی توفیق اس کو شاذ و نادر ہی ہوئی ہے۔ سیاہ فام امریکیوں سے جو انسانیت سوز اور وحشیانہ سلوک امریکہ میں روارکھا جاتا ہے۔ وہ امریکی قوم کی اس پست اور قابلِ رحم اخلاقی حالت کا آئینہ دار ہے۔ انسانیت پر حیوانیت کا اس قدر غلبہ کہ انسان بس اس کی تسکین، بلکہ پرستش میں لگ جاتے۔ انسانیت کی تذلیل ہے۔ جس کی موجودگی میں وہ بھی ترقی و ارتقاء کی منازل طے نہیں کر سکتی۔

نیکی اور بھلائی کی راہ | آج کی دنیا کی یہ تصویر بہت تاریک ہے۔ مگر نجات کی راہ اب بھی باقی ہے۔ اور وہ ہے اسلام کی راہ جس

طرح تیرہ صدی پہلے اس نے انسان کو حیوانی خواہشات کے تسلط سے آزادی عطا کی تھی اسی طرح آج بھی وہی انسانیت کی دست گیری کر سکتا ہے۔ اور اس کو خواہشات نفس کے غلبہ سے چھٹکارا دے کر اسکو اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ اپنی روحانی سطح کو بلند

سے بلند تر کرنے میں اپنے دل و دماغ کی تمام قوتیں کھپا دے۔ تاکہ زندگی کا دامن نیکیوں اور بھلائیوں سے بھر جائے۔ اور ہر طرف انہی کا چرچا ہو۔

ممکن ہے یہ باتیں سن کر بعض لوگ کہہ اٹھیں کہ اسلام کا احیاء اب ایک امر محال ہے اور دور جدید کے تازہ فداؤں سے گلو خلاصی کی کوششیں بے سود ہیں۔ مگر ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ماضی میں اسلامی نظام کے عملی قیام سے ثابت ہو چکا ہے کہ نسل انسانی اس کی رہنمائی میں جو انیت کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اب بھی اس تاریخی حقیقت کا اعادہ ممکن ہے۔ کیونکہ فطرت انسانی میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یہ جیسی پہلے تھی۔ اب بھی جوں کی توں ہے۔ اسلام جب آیا تھا تو دنیا کی اخلاقی اور دینی حالت ویسی ہی پست تھی۔ جیسی کہ اب ہے۔ قدیم و جدید پستیوں میں سوائے مظاہر کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ قدیم اخلاقی بے راہ روی میں جدید لندن۔ پیرس اور امریکہ کے شہروں میں سے کسی طرح بھی مجھے نہ تھا۔ اسی طرح قدیم ایران جنسی انارکی کا اسی طرح شکار تھا۔ جس طرح آج کل کے اشرافیہ ممالک اس کا شکار ہیں۔ چنانچہ یہی وہ تاریخی پس منظر تھا جس میں اسلام دنیا میں آیا، اس نے آتے ہی اپنے زیر اثر دنیا کی اخلاقی حالت میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس کو قرذات سے اٹھایا۔ زندگی کو ایک اعلیٰ نصب العین سے روشناس کیا۔ عمل و حرکت سے سرشار کیا۔ نیکی و صداقت کی راہ میں جہاد کا جذبہ بلند و بیدار کیا۔ اور انسانیت کو ترقی و خوشحالی سے ہمکنار کیا۔ اور ایک ایسی علمی اور روحانی تحریک کو جنم دیا، جو عصرہ دراز تک مشرق و مغرب پر چھائی رہی۔ اس کے نتیجے میں دنیا ایک عظیم فکری انقلاب سے روشناس ہوئی۔ اور دنیائے اسلام روشنی۔ ہدایت اور ترقی کا منبع بن گئی جس سے ایک

طویل عرصہ تک انسانیت کسب نور و ہدایت کرتی رہی۔ اپنی عظمت و برتری کے اس طویل دور میں دنیائے اسلام مادی، علمی یا روحانی لحاظ سے کبھی دوسروں سے پیچھے نہیں رہی۔ کیونکہ اسلام اخلاقی ہے راہِ رومی۔ جنسی انتشار اور الحاد کی اجازت نہیں دیتا، اور انہیں ابھرنے کا موقع دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عرصہ میں نیکی و شرافت اور انسانی جدوجہد کے تمام دوسرے دائر میں مسلمانوں کو اقوامِ عالم کی رہنمائی کا منصب حاصل رہا اور ان کی زندگیاں دوسروں کے لئے نمونے کی زندگیاں بن گئیں۔ یہ دور آج بھی واپس آسکتا ہے۔ بشرطیکہ ہم حقیقی خدا کے بتلائے ہوئے راستے پر خلوص سے گامزن ہو جائیں۔

یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام محض ایک روحانی عقیدہ ہے **ایک مکمل نظامِ حیات** یا صرف اخلاقیات کا نظام ہے۔ یا زمین و آسمان کے بارے میں محض ایک علمی جستجو کا نام ہے۔ نہیں۔ بلکہ اسلام زندگی کا ایک عملی نظام ہے اور اس دنیائے تمام گوشوں اور جملہ مسائل پر حاوی ہے۔ اور ان کا کوئی پہلو اس کی گرفت سے آزاد نہیں۔ وہ انسانی زندگی کے تمام تعلقات و روابط کو منضبط کرتا ہے۔ خواہ یہ مسائل سیاسی ہوں۔ اقتصادی ہوں یا معاشرتی۔ اور ان کے لئے موزوں ضابطے اور قواعد مرتب کر کے انہیں عملاً نافذ کرتا ہے۔ اسلام کے اس کارنامے کی نمایاں ترین خوبی یہ ہے کہ اس طرح سے فرد اور اجتماع، عقل اور وجدان، عمل اور عبادت، زمین اور آسمان اور دنیا و آخرت کے درمیان منفرد نوعیت کی ہم آہنگی اور توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور زندگی کے یہ گوناگوں پہلو، ایک ہی متناسب کُل کے اجزاء بن جاتے ہیں۔

مسلمان اور عصر حاضر کا چیلنج

(ڈاکٹر برہان احمد فاروقی)

چیلنج کا نعرہ | عصر حاضر کے چیلنج کا نعرہ یہ ہے کہ :-
”قرآن سے وہ رہنمائی میسر نہیں آتی جو اس زندگی

میں ترقی کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے جب تک مسلمان جدید مغربی تہذیب کی پیروی نہ کریں۔ ان کا مستقبل تاریک ہی رہے گا۔“

اس نعرے کی حقیقت | یہ تو چیلنج کا صرف نعرہ ہے۔ اس نعرے کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک پی اے سو روکن، آسولٹیڈ اسپنگلر

ٹوائن بی اور بریڈر نیڈرسل نے یہ کہا ہے کہ :-

”مغربی تہذیب تباہی کو پہنچ چکی ہے اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔“

جہریدہ مغربی تہذیب کے ادنیٰ درجے کے محققوں کا خیال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا اعتماد اپنی تہذیب کے بارے میں متزلزل ہے تو یہ دم توڑتی ہوئی مغربی تہذیب کچھ دن اور باقی رہ سکتی ہے۔

اس لئے وہ مسلمانوں کو یہ باور کرائے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل اسلام سے نہیں مغربی تہذیب کے وابستہ ہے۔ مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اس میں ایک شگاف پڑ گیا ہے۔ ایک طرف نام نہاد راسخ العقیدہ ذہن ہے۔ جس کے خصوصیات یہ ہیں کہ وہ یقیناً اعتماد سے عاری ہے۔ قرآن مجید کو صرف ماضی کی تشیل پر قیاس کرتا ہے اور قرآن کو صرف قانون کا ماخذ سمجھتا ہے مگر اقدار سے

محرور ہونے کے بعد سے یہ قانون سازی بے اثر ہو گئی ہے۔ پھر بھی قانون سازی ہی سے زندگی کی اصلاح کی توقع رکھتا ہے حالانکہ اصلاح کسی ولولہ انگیز نصب العین کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جس کے حاصل ہونے کا تعین ضروری ہے کیونکہ بغیر یقین کے حصول نصب العین کے لئے جدوجہد نہیں ہو سکتی۔

دوسری طرف نام نہاد جدید ذہن ہے جو فکر جدید کے تقاضوں سے اسلام کو معذرت کوشی کے انداز میں سازگار بنا کر اسلام سے اپنی وابستگی کا جواز پیدا کرتا ہے اور زندگی کے تقاضے جدید مغربی تہذیب کی پیروی سے پورے کرنا چاہتا ہے اور اس پہلیج کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ اس عجز کی اصل وجہ اسلام کی نتیجہ خیزی کے بارے میں اس کی بے یقینی ہے اور بے یقینی کی بنیاد شکست خوردگی ہے۔ دراصل یقین کی حیثیت تیراکی کے فن کی سی ہے

تعیین کیسے حاصل ہوتا ہے

جب کوئی شخص پانی میں کود کر ڈوبے اور ترنے کی کش مکش میں پڑ کر تیرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو تیراک ہوتا ہے اور حق و باطل کی کش مکش میں پڑ کر باطل پر غالب آتا ہے تو اس کا یہ اعتماد و بحال ہوتا ہے کہ حق غالب ہی آنے کے لئے ہے مگر جب تک حق و باطل کی کش مکش غلبہ حق کی صورت میں اتمام کو نہ پہنچے نہ تو باطل کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے نہ اس کے مؤثر ہونے کا۔

زوال سیرت اور قانون سازی

تاریخ اسلام میں جب پیغمبرؐ نے اخلاقی تعلیم کا اثر زائل ہونے لگا تو زوال سیرت کا علاج قانون سازی کے ذریعہ کرنے کی سعی کی گئی جو اسلامی ولولہ فتوحات کی بنیاد پر پیدا ہوتا رہا اور یقین نتیجہ خیزی کے مشاہدے سے پیدا ہوتا رہا۔ مگر جب ایک تاریخی حادثے کے طور پر یہ تقسیم کا رد وضع ہوئی کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت سلاطین کے ذمے، قانون سازی علماء کے ذمے اور سلاطین کی نوازشات کی بدولت علماء نے شریعت کے بجائے تشریع

یعنی لفظ قانون کی پیروی کا نقطہ نظر اختیار کیا تو وہ خلوص جو احکام شرع کی بجا آوری کے لئے ضروری تھا ضائع ہو گیا۔ قانون سازی رسم و رواج کی بنیاد پر کی گئی تو غلامی کو دوام و استمرار حاصل ہو گیا اور باندیوں سے جنسی کمتع کا جواز پیدا ہو گیا۔ اصحاب طریقت نے اتباع شریعت میں خلوص پیدا کرنے کے لئے جدوجہد کی تو صوفیائے ذریعہ تزکیہ اور روحانی اصلاح ہوتی رہی مگر جب سلاطین اقتدار سے محروم ہوئے اور اسلامی قانون قوت ناندہ سے محروم ہوا تو علماء اور صوفیاء دونوں بے بس ہو گئے۔

بے یقینی کا سبب | جب یہ مشاہدہ کیا گیا کہ عقائد اور عبادات کی حفاظت کے لئے جان کی بازی لگانے والے غلامی کے لئے مختص کر دیئے گئے اور تقویٰ شکن مستعراقی نظام کو اقتدار دیدیا گیا تو مذہبی ذہن نے اپنی ناکامی کی صحیح توجیہ نہ کر سکنے کی بنا پر اپنی ناکامی کا سبب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو قرار دیا اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ مذہبی ذہن بے جان عقائد، مردہ رسوم، فرقہ پرستانہ آرزوؤں اور مفاد پرستانہ گروہ بندیوں کو پیمبرانہ راہ حق پرستی سمجھتا رہا اور اب بھی یہی سمجھتا ہے۔ اسی لئے ناکام ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتا اور ناکامی کی بنا پر بے یقینی میں مبتلا رہتا ہے۔

دور حاضر کی خصوصیت | یہ دور کافرانہ یقین اور مومنانہ بے یقینی کی کش مکش کا دور ہے کیونکہ ایک اشتراکی اپنے طریق کار کے نتیجہ خیز ہونے کا یقین رکھتا ہے اور فرقہ پرست مسلمان اپنے طریق کار کی نتیجہ خیزی سے مایوس ہو چکے ہیں مگر اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کے لئے تیار نہیں۔ تمام مذہبی گروہ چند مابعد الطبعی عقائد چند اخلاقی اسباق چند معاشرتی اصولوں، چند تمدنی ضوابط چند عدالتی قوانین اور چند رسوم و ظواہر ہی کو دین کامل سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ دین کامل کا یہ تصور دلوں کو نہیں گرماتا۔ مذہبی ذہن یہ غور کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ عقائد

اور اخلاقی اسباق اور تمدنی ضوابط اور عدالتی قوانین اور معاشرتی اصول اور رسوم و
 ظواہر زندگی پر اثر انداز کیوں نہیں رہے۔ اس کا رد عمل سیکولر ذہن پر یہ ہے کہ نظام
 حیات سیکولر لازم ہی رہے تو فرقہ پرستیاں بھی انفرادی زندگی کا مسئلہ ہی رہیں
 گی اور مسائل زندگی سیکولر لازم ہی سے حل ہوتے رہیں گے۔ حالانکہ سیکولر لازم سے
 کوئی مسئلہ حل نہ ہوگا۔ امن کی آرزو کے تحت جنگ میں پہل نہ کر جاتے تو جو مسائل
 جنگ ہی سے حل ہوتے ہیں سمجھی حل نہ ہوں گے۔ جنگ میں دفاعی نقطہ نظر اختیار کر کے
 خودکشی ہی ہوتی رہے گی۔ جغرافیائی بنیاد پر عمرانی وحدت کے شعور سے بین الاقوامی
 سطح پر عناد ہی پرورش پاتا رہے گا۔ معیشت میں عدل اس لئے پیدا نہ ہو سکے گا۔
 کہ معاشی تخلیق کی جدوجہد میں تعطل کو رفع کرنے کی ذمہ داری کسی پر متعین ہی نہ ہو سکے
 گی۔ سیاست میں سیاسی تناقص رفع نہ ہونے کی وجہ سے سیکولر لازم کے تحت
 ہمیشہ مستبد نظام ہی بروئے کار آتا رہے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ حکومت قوم کی منظور ہو
 سکے گی۔ کیونکہ پارلیمانی جمہوریت کی رو سے وہ صرف حزب اقتدار کی حکومت ہوگی اور
 نہ قوم حکومت کی منظور ہو سکے گی اور مسلمانوں کے اس حال سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے
 دشمن مسلمانوں کو بے یقینی میں مبتلا رکھ کر اسلام سے بدگمان کرتے رہیں گے۔

ایشیائی اسلامی کانفرنس کی اصل مسئلہ سے بے نیازی | کراچی میں جو آل ایشیائی
 اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس کے خطبہ استقبالیہ میں محترم جنرل ضیا الحق صاحب نے تین سوال

بیان کئے تھے جو دشمنان اسلام طنزاً مسلمانوں پر کرتے ہیں۔ سوالات یہ تھے :-
 ۱۔ اگر اسلام واقعی اتنا عظیم ضابطہ حیات ہے جو مسلمانوں کو اس دنیا میں اور اگلی
 دنیا میں سرخروئی مہیا کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان آج دنیا میں دوسروں
 کے محتاج اور ان کے زیر اثر ہیں۔

• اگر اسلام کے بتائے ہوئے اصول بہترین اصول ہیں تو خود مسلمان ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟

• اگر بنی نوع انسانیت کی نجات اسلام اور اسلامی اصولوں پر قائم کئے ہوئے معاشرے میں ہے تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک ایسا معاشرہ اپنے ہاں قائم نہیں کرتے؟
محترم جنرل ضیاء الحق صاحب کا مقصد ان سوالات کو خطبہ استقبالیہ میں بیان کرنے سے یہ تھا کہ مندوبین کانفرنس ان سوالات کا جواب دیں گے مگر کسی مندوب کو ان سوالات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اور ہمارے فرقہ پرستوں کے نمائندے بھی ان مسائل کی طرف اس لئے متوجہ نہ ہو سکے کہ ان کی فکری بنیاد یہ کھوکھلی ہو چکی ہیں اور ہمارے وہ افراد جنہیں کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا۔ وہ خود اسلام کو ان اعتراضات کا ہدف سمجھتے ہیں۔ اس لئے ان کی طرف سے ان سوالات کا جواب دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

فکری بنیادوں کے کھوکھلے پن کا علاج | فکری بنیادوں کے کھوکھلے پن کو رفع کرنے اور اسلام کے باب

میں اپنے اعتماد کو از سر نو بحال کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے دینی فکر کا جائزہ لیں کہ وہ کن مراحل سے گزر کر اس حال کو پہنچا ہے کہ بے نتیجہ ہو کر رہ گیا ہے۔ پھر اپنے فکر کے بے نتیجہ ہوجانے سے بالواس ہو کر ہم جن غیر اسلامی افکار و نظریات اپنے مسائل حل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے ان کا تنقیدی جائزہ لیں۔

پھر علم بالوحی سے اپنے مسائل بغیر تعبیر کے بغیر تفسیر کے بغیر تاویل کے حصول قرآنی سے حل کر کے علم بالوحی کی نتیجہ خیزی کی نسبت اپنا اعتماد جو متزلزل ہو چکا ہے۔ اسے بحال کریں تب ہی اس چیلنج کا جواب دے سکیں گے جسے ہم نے اپنی بے یقینی کی بنیاد پر چیلنج سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ وہ چیلنج نہیں صرف ایک نعرہ ہے۔

قرآن اور انسانی ذہن کے زائیدہ علوم کی حاجت مندی | قرآن مجید کے ان تمام دعاؤں کے باوجود اس نے اپنے بارے میں کئے ہیں اور قرآنی وحی کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک زیرہ کے محفوظ ہونے کے باوجود اگر انسانی ذہن کے زائیدہ معلوم اور انسانی تجربات کی حاجت مندی ختم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ قرآن سے ایسی کوئی رہنمائی ملے گی نہیں آتی جو انسانی استعداد کے زائیدہ علوم اور تجربات سے بے نیاز کر دے۔ قرآن مجید کے باب میں اس بے یقینی کو ہم تسلیم کریں یا نہ کریں مگر واقعہ یہی ہے کہ ہم بے یقینی میں مبتلا ہیں۔

اس بے یقینی کی وجہ یہ ہے کہ قانون ساز مذہبی ذہن قرآن مجید کو صرف اصول ہدایت کرنے والی کتاب سمجھ کر ہدایت اپنی تعبیر کو سمجھتا ہے۔ کیونکہ قانون سازی میں رہنمائی طلب کرنے کے علاوہ قرآن سے کوئی اور تمنا اس لئے نہیں کر سکا کہ اس نے قرآن کو خود اس کے اپنے دعوؤں کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے صحف ماسبق کی تمثیل پر قیاس کر کے اسے صرف قانون کا ماخذ اس انداز سے مانا ہے کہ قانون سازی میں قرآن کی کئی حدیث سے، حدیث کی کئی اجماع صحابہ سے، اجماع کی کئی قیاس سے اور قیاس کی کئی اجتہادوں سے پوری کی جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کے زائیدہ علوم کی حاجت مندی ختم نہیں ہوتی۔

علم بیالوجی اور انسانی علم میں امتیاز | انسانی علم اس استعداد کی نشوونما جانے کا اشارہ علم ادم الاءماء کالہا میں موجود ہے جو انسانی تجسس کا نتیجہ ہے۔ جس کی نشوونما اس لئے اتمام کو نہیں پہنچی کہ نشوونما "اقدام وخطا" سے ہو رہی ہے اور قرآنی وحی کا علم، وہ علم ہے جس کی احتیاج انسانی استعداد کے زائیدہ

علم سے پوری نہیں ہو سکتی۔

انسانی علم اور علم بالوحی میں امتیاز یہ ہے کہ :-

- علم بالوحی کا موضوع نصب العین ہے اور انسانی علم کا موضوع حقیقت ہے۔
- علم بالوحی کا مسئلہ یہ ہے کہ نصب العین حاصل کیے ہوگا اور انسانی علم کا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟
- علم بالوحی عمل کا علم ہے جس کا بنیادی تصور ”اختیار“ ہے اور انسانی علم حقیقت کا علم ہے جس کا بنیادی تصور ”جبر“ ہے۔
- علم بالوحی کے مضمرات یہ ہیں کہ نصب العین کے حصول کی جدوجہد میں مزاحمت کی مزاحمت سے نصب العین حاصل ہو۔ انسانی علم کے مضمرات یہ ہیں کہ ایک طرف ناظر ہو دوسری طرف منظور ہو۔ ناظر میں جاننے کی استعداد ہو اور منظور ایسا ہو جو ناظر کی استعداد سے جانا جاسکتا ہو۔
- عمل کی ابتداء جس کے لئے علم بالوحی درکار ہے۔ یقین سے ہوتی ہے انسانی علم کی ابتداء شک سے ہوتی ہے۔
- عمل میں جس کے لئے علم بالوحی نازل ہوا ”ارادہ“ اہم ہے اور انسانی علم میں فکر کو اہمیت حاصل ہے۔
- عمل کا وظیفہ جس کے لئے علم بالوحی نازل ہوا تخلیق ہے اور انسانی علم کا وظیفہ ”توجیہ“ ہے۔
- عمل کا جائزہ حق و باطل کہہ کر لیا جاتا ہے۔ اور علم کا جائزہ صحیح اور غلط کہہ کر لیا جاتا ہے۔
- علم بالوحی احتمال خطا سے پاک ہے اور انسانی علم میں احتمال خطا موجود ہے۔

- علم بالوحی و ہب خالص اور فضل معض ہے۔ انسانی علم میں کسب کو دخل ہے۔
- علم بالوحی سے معاشرہ وجود میں آتا ہے انسانی علم معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔
- علم بالوحی جس یقین کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کی اساس بھی مہیا کرتا ہے اور انسانی علم شک کی اساس فراہم کرتا ہے۔
- انسانی ذہن کے زائیدہ دینی فکر کی نشوونما جس مسلمہ پر مبنی ہے۔ وہ ”تکمیل دین“ کا خود ساختہ یہ تقور ہے کہ تکمیل دین دستور حیات یعنی فقہی نظام ہی کی تکمیل کا نام ہے اور یوں دین کی تکمیل فقہی دستور حیات تک محدود رہ جاتی ہے۔ یہ فقہا کا کارنامہ ہے۔

قرآن مجید میں حجتہ الوداع کے دن جس تکمیل کا دعویٰ۔

(ترجمہ) ”اب یہ کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو۔ اب میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا“

(نائدہ: ۲۰)

میں کیا گیا ہے اس کا مفہوم تب واضح ہو گا جب یہ سمجھ میں آئے کہ کافر کس چیز سے مایوس ہوتے؟ کیسے مایوس ہوتے؟

حجتہ الوداع کے دن جب غلبہ دین حق مسلم ہو گیا تو کافر اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اسلام مغلوب ہو سکے گا اور کافر غالب آسکیں گے۔ ان کی مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ ولو کرہ المشرکون کا چیلنج پورا ہو گیا اور قرآن مجید کی جس مخصوص رہنمائی میں ولو کرہ المشرکون کے چیلنج کے پورا ہونے کی ضمانت تھی۔ اس مشرف فرمانا تکمیل دین ہے۔ اگر ہمیں یہ شعور ہو کہ کافروں کو ناپسند کرنے کے باوجود دین حق کا غلبہ کس ہدایت کا نتیجہ ہے تو کافروں کی مایوسی کے اعتبار سے حجتہ الوداع کے دن کی

طرح ہر یوم "ایوم" ہوگا اور دور مابعد رسالت میں بھی زوال کو عروج میں اور دین کی مغلوبیت کو غلبے میں بدلنے کی ضمانت ہوگی۔

مؤثرات زندگی اور ان کے بدل جانے کا اثر | نگاہ کے تابع قانون سازی

کے لئے قرآن سے رہنمائی طلب کرنے والا ذہن نتیجہ خیزی کا مطالبہ اس لئے نہیں کرتا کہ وہ اوامر و نواہی کی خلاف ورزی کی صورت میں اپنے آپ کو زوال ہی کا سزاوار سمجھتا ہے۔ حالانکہ اوامر و نواہی کی خلاف ورزی مؤثرات زندگی کے بدل جانے کی صورت میں اس لئے ہوتی ہے کہ تاریخی انقلاب نے مؤثرات زندگی کی نوعیت بدل دی ہے۔

مؤثرات زندگی میں مذہب، اخلاق، علم، معاشرت، معیشت، سیاست وغیرہ داخل ہیں، تاریخی انقلاب نے مؤثرات زندگی کی نوعیت بدل دی۔ اقتدار چھین جانے سے مذہب، نظام حیات کی بجائے انفرادی نجی زندگی کا مسئلہ بن گیا اور زندگی کے تقاضے لادینی نظام سے پورے ہونے لگے۔ اخلاق مصلحت کوشی بن گیا۔ علم تمام تر حواس کے تابع تصور ہونے لگا اور صرف محسوسات کے حقیقت ہونے پر اصرار باقی رہ گیا۔ معاشرتی زندگی میں عمرانی وحدت کے شعور کی بنیاد کلمہ طیبہ کے بجائے جزا فیائی و فاداری اور وطن پرستی بن گئی۔ جس کے دائروں کا مفاد پرستی کی بنیاد پر تنگ سے تنگ تر ہوتے جانا خلاف توقع نہیں۔ معاشی انقلاب کی قیادت چھین جانے سے مخالف اسلام نظام معیشت کی پیروی لازم آگئی اور سیاسی اقتدار کا راستہ اس جمہوریت میں تصور ہونے لگا جو برطانوی استعمار کا ترکہ ہے اور جس اقتدار کی تسکین کا ذریعہ ہے اور اسلامی ماحول سے بالکل مختلف ماحول میں ملکیت کے مقابلے میں عوام کے مطالبہ حقوق کے لئے جمہوریت کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ جس کا موقف یہ ہے کہ اقتدار عوام کا حق ہے۔

زندگی اور نصب العین کا تعلق

زندگی میں کوئی صحت مندرجہ نصب العین کے حوالے کے بغیر نہیں لائی جاسکتی اور نصب العین کے حصول کی جدوجہد بغیر یقین کے نہیں ہو سکتی اور ہر یقین کی ایک بنیاد اساس ضروری ہے۔ اس حد تک کہ جو شخص قمار خانے کے قیام سے اپنی معیشت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے بھی کامیابی کا یقین ضروری ہے۔ اس کے یقین کی اساس یہ ہوگی کہ جس معاشرے میں معیشت غیر یقینی ہو جائے۔ اس کے افراد میں جوار کھیلنے کا نفسیاتی میلان پیدا ہوگا مگر ہمیں یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کے دعوؤں کی صحت کے یقین کی اساس تلاش کی جائے۔

فقہی قانون اور قانون حیات

ہمیں قرآن مجید سے قانون حیات کی جستجو کرنی چاہیے کیونکہ وہ فقہی قانون جس سے قانون ساز مذہبی موثرات زندگی کے بدل جانے سے پہلے مسائل کامیابی سے حل کر رہا تھا۔ موثرات زندگی کے بدل جانے کے بعد مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر رہا کیونکہ اس قانون سے زندگی کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے اور مذہبی ذہن کی توجہ قانون کے تقاضے پورے کرانے پر مرکوز ہے۔ مثلاً یہ کہ قانون جس کی اجازت دے اس پر عمل ہو جس کی اجازت نہ دے اس پر عمل نہ ہو جیسے سود خواری حرام ہے تو حرام ہی رہے اور زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تخلیقی جدوجہد میں جو تعطل ہے۔ وہ بہر طور رفع ہونا چاہیے اگر اس کی ذمہ داری متعین نہ ہو اور پوری نہ کرائی جائے تو قانون کے تقاضے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔

زندگی کے تین پہلو اور ان کے مسائل

زندگی کے تین پہلو ہیں، انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی۔ انفرادی پہلو بالفعل شعور (جلی داعیات، طبعی خواہشات اور نفسانی تقاضوں)، اور بالقوہ

شعور، فجور و تقویٰ کے امتیاز، ربوبیت کے اقرار اپنے نفس کی بصیرت امانت کی ذمہ داری کے احساس، کے درمیان تضادات پر مشتمل ہے اور اجتماعی زندگی اطاعت و انحراف کے تضاد پر مشتمل ہے اور بین الاقوامی زندگی عداوت و عناد اور اس کے جوابی عمل یعنی جنگ و جنگ کا منظر ہے۔ اندریں صورت انسانی زندگی جن مسائل سے دوچار ہے۔ وہ یہ ہیں:-

- ۱۔ انفرادی زندگی میں ضبط و انضباط کیسے پیدا ہو؟
- ۲۔ اخلاقی کمال کیسے حاصل ہو؟
- ۳۔ انسانی ماحول ایک اخلاقی نظام میں کیسے تبدیل ہو؟
- ۴۔ اس کے شعور مذہبی میں مضمر اجابت و دعا کی تمنا کیسے پوری ہو؟
- ۵۔ اسے خدا سے ہم کلامی کیسے میسر آئے؟
- ۶۔ اسے اللہ تعالیٰ کی حضوری کے شعور میں دوام و استمرار کیسے نصیب ہو؟
- ۷۔ افراد کے درمیان کشمکش سے نجات کیسے ملے؟
- ۸۔ فرد معاشرے کی مضرت سے اور معاشرہ فرد کی آزار رسانی سے کیونکر محفوظ رہے؟
- ۹۔ قوموں کی عداوت، ریاستوں کے عناد اور تہذیبوں کی معاندانہ کشمکش کا تدارک کیسے کیا جائے؟

ان مسائل کو حل کرنے میں رہنمائی دینے کے

قرآن اور مسائل حیات | قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کا مبداء وحی ہے قرآنی وحی نظام تکوین میں مضمر غایات تک پہنچانے کی ہدایت پر مشتمل ہے۔ پیغمبرانہ وحی کسی انسانی استعداد کا نام نہیں بلکہ وہب مجرب و بذل صرف اور فضل مخلص کی حیثیت رکھتی ہے۔

”اور اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور تمہیں وہ چیز سکھائی جو

تم نہیں جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ (النار: ۱۲)

قرآن مجید زندگی کے انفرادی پہلو کی اصلاح رخصانے الہی کو نصب العین بنا کر اسے حاصل کرنے کی جدوجہد سے کرتا ہے اور اجتماعی زندگی کی اصلاح ایک ایسے معاشرے کو نصب العین قرار دے کر اس کے حصول کی جدوجہد سے کرتا ہے جو نوع انسانی کی وحدت کے تصور پر مبنی ہو۔ اخلاقی جدوجہد کرنے والے اور روحانی الذہن افراد پر مشتمل ہو جن کی جدوجہد کا رخ یہ ہو کہ فرد اور معاشرہ ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ رہیں اور بین الاقوامی زندگی کی اصلاح دین حق کو بین الاقوامی سطح پر غالب کرنے کی جدوجہد سے کرنا چاہتا ہے۔

قرآنی وحی سے صرف زندگی کی ہر سطح کے نصب العین کا تعین ہی نہیں ہوتا بلکہ ایسا لائحہ عمل بھی تیسرا آتا ہے جس سے نصب العین حاصل ہو کر رہے۔

مراسم پرستی کے نتائج | قرآن مجید کو مراسم پرستی کے زاویہ نگاہ کے تابع تصور کر کے اس کا مطالعہ کیا جائے تو جو

نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ:-

عبادات جن کی حیثیت ذریعہ کی تھی۔ مقصود بالذات بن گئیں اور معنی اور مقصود کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے دولت آسائش کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ مگر جب دولت مقصود بالذات بن جائے۔ جیسے بخیل کی زندگی پر اثرات مرتب نہیں ہوتے تو مایوسی غالب آجاتی ہے اور ہر کامیابی آخرت پر ملوثی کر دی جاتی ہے۔ قانون ساز مذہبی ذہن یہ نہیں چاہتا کہ جو قانونی نظام موثرات زندگی میں تبدیلی آنے سے پہلے وضع کیا گیا تھا۔ وہ موثرات زندگی کے بدل جانے کی صورت میں بے نتیجہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس پر عمل نہیں ہو سکتا اور قانون پر عمل پیرا نہ رہنے کی بنا پر مذہبی ذہن اپنے آپ کو خطا کاری کی بنیاد پر زوال میں مبتلا رہنے کا سزاوار سمجھتا ہے۔

تمام وہ ماورائی حقائق جن کا یقین سحر جی تو شمع و شہادت سے حاصل ہونا چاہیے انہیں دلائل سے ثابت کرنے کی احتیاج پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ دلائل یقین مہیا نہیں کر سکتے لہذا مذاہب کی حیثیت مردہ بالبد الطبعیات اور مردہ رسوم پر مشتمل مذہب کے بالمقابل جب جدید تحریکات سے متاثر نوجوان اپنی جدوجہد میں اس نئے کامیاب ہوتے ہیں کہ حصول مقصد کی راہ میں مزاحمت کی، مزاحمت ان کے عمل کو کائناتی قانون نشوونما سے سازگار بنا دیتی ہے اور مذہبی ذہن جس مابقت سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ کافرانہ یقین اور مذہبی بے یقینی کے درمیان واقع ہوتی ہے تو مذہبی ذہن رواداری کی خاطر انتہائی متضاد موقف سے سازگاری پیدا کر کے ایک طیف کائناتی قانون سے انحراف کی راہ اختیار کر کے ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ دوسری طرف اپنے اسلام دشمن حریفوں کو باور کراتا ہے کہ اس کے پاس اپنے مسائل کا حل ہوتا تو اپنے مخالفین سے ہم آہنگی پیدا کر کے اپنے موقف سے منحرف نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ نفسیاتی کیفیت جس میں مبتلا ہو کر مذہبی ذہن جن مسائل کو اسلام کے خلاف واقعات چیلنج سمجھتا ہے ان کا جواب دینے سے قاصر رہتا ہے۔

یقین اور ایمان | یقین دہن کے ہونے کا یقین ہے جس کے تین مدارج ہیں۔
 جیسے آگ کو دیکھ کر اس کے وجود کا یقین۔
 جیسے آگ سے جل کر اس کے وجود کا یقین ایمان ایک ایسا

حق یقین جیسے آگ سے جل کر اس کے وجود کا یقین ایمان ایک ایسا ہے جو مصراع عملی پر مبنی ہے۔ اس کی دو حیثیتیں ہیں۔

ایمان بالغیب اور ماورائی حقائق پر ایمان۔ ایمان بالغیب ان نتائج پر ایمان ہے جو ابھی غیب میں ہیں۔ یہ ایمان جدوجہد سے پہلے درکار ہے۔ اس کے بغیر کسی نصب العین کے لئے سر و صدر کی بازی نہیں لگائی جاسکتی۔ اس کی اساس

مہیا ہوا اس میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔۔۔ لا تھنوا ولا تحزنوا انتم الاعوان
ان کنتم مومنین میں اسی ایمان کا مطالبہ ہے۔ ایمان بالغیب حق کے غالب اور
باطل کے مغلوب ہو کر رہنے پر ایمان ہے۔ غایت تخلیق، غایت بعثت اور غایت
نزول وحی قرآنی کا ایک ہی غایت ہونا اور کائناتی قوانین جو نظام تکوین میں مضمر
ہیں۔ ایمان بالغیب کی اساس ہیں۔

ماورائی حقائق اختیار، حیات بعد الموت کائنات کا اپنی ساخت میں
انسان کی کامیابی سے سازگار ہونا اور وجود باری کا مجموعہ صفات
کمال ہونا ماورائی حقائق ہیں۔ یہ ایمان کے مصداق ہیں علم کے نہیں۔ ان کا علم ممکن
نہیں۔ کیونکہ علم یقینی کے شرائط مضمرات کہ ایک طرف ناظر ہو دوسری طرف
منظور ہو، ناظر میں علم کی استعداد ہو۔ اور منظور ایسا ہو جسے ناظر کی استعداد سے
جانا جاسکے۔ ماورائی حقائق کا علم جس وجہ سے ناممکن ہے۔ وہ یہ ہے کہ علم کی جو
استعداد و احساس اور عقل، ناظر میں پائی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے ماورائی حقائق
جانے نہیں جاسکتے۔ اگر ماورائی حقیقت جانی نہ جاسکے تو اس کے وجود کا انکار لازم نہیں
آتا۔ جن لوگوں نے مابعد الطبعی حقیقت کے علم کے انکار کو اس کے وجود کا انکار سمجھ
کر اس کے علم پر اصرار کیا ہے اور جاننے اور ماننے میں امتیاز ملحوظ نہیں رکھا۔ انہوں
نے جاننے کی آرزو میں یہ غور کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ”ماننے“ کی اساس کیا ہوگی۔
ماورائی حقائق کا جاننا اس لئے ضروری ہے کہ ”اختیار“ کے بغیر سبکی اور بدنی
کی ذمہ داری تصور نہیں ہوتی۔ پسند میں اور ناپسندیدہ میں امتیاز بے معنی ہو کر رہ جاتا
ہے۔ حالانکہ انسان ذمہ داری کے احساس اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے امتیاز سے
دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔

حیات بعد الموت کا انکار اس لئے نہیں ہو سکتا کہ ظالموں اور غاصبوں کے

علاوہ کوئی شخص اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ نیکی بغیر اجر کے، بدی بغیر مکافات عمل کے اور ظلم بغیر دادرسی کے برباد ہو جلتے۔

اگر کائنات کے اپنی ساخت میں انسان کی کامیابی سے سازگار ہو نہ نہ انکار کیا جلتے تو اختیار اور حیات بعد الموت کو تسلیم کر کے بھی انسان کی روحانی متاعیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ علم باوحی سے شعور انسانی کے ان مطالبات کی توثیق ہوتی ہے۔

ایمان باللہ کا مفہوم | ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی ایک ذات، اس کی ایک طاقت،

اس کا ایک نظام، اور اس کا ایک قانون ہی موثر ہے۔ مگر جب تک حق و باطل کی کش مکش غلبہ حق کی صورت میں انجام کو نہ پہنچے۔ نہ تو باطل کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے نہ اس کے موثر ہونے کا۔ ایمان باللہ کی اساس یہ ہے کہ جلی و احیات پر ایمان باللہ کے غائب آجانے سے تجربی توثیق میسر ہو اور طبعی خواہشات پر یہ تاریخی تجربہ غالب آجائے کہ کامیابی ضبط و انقیاد سے حاصل ہوتی تھی اور نفسیاتی تقاضوں پر شعور کا یہ تقاضا غالب آجائے کہ ہر کامیابی کھیلے اخلاقی فضائل ضروری ہیں۔

دورانی حقائق کو علم کا موضوع بنانے کا اثر | اگر دورانی حقائق کو علم

کی جائے گی تو ان کا اثبات عملی زندگی پر اثر انداز نہ رہ سکے گا۔ کیونکہ علم کی آرزو میں نتائج سے توجہ ہٹ جائے گی اور قضیہ ایمانیہ کے عملی مصالح پر مبنی ہونے کی بنیاد باقی نہ رہے گی۔

دورانی حقائق کا اثبات انسان کے لا شعور میں موجود ہے۔ جس کی طرف اس آیت پاک میں اشارہ ہے۔ **وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ**۔

غور و تقویٰ کا امتیاز جو انسان کے شعور میں ودیعت کیا گیا ہے اسے سمجھا غور

و تقواھا۔ اور ربوبیت کا اقرار است ربکم قالوا بلیٰ اور اپنے نفس کی بصیرت
 هل الانسان على نفسه بصيرا اور امانت کی ذمہ داری کا احساس انا عرضنا الامانة
 الخ ایسی استعدادیں ہیں، جن پر انسان کی بالقوہ فطرت مشتمل ہے۔ لیکن ان کی
 نشوونما نہ ہو سکے۔ اور یہ ایک زندہ طاقت میں تبدیل ہو کر انسان کی بالفعل فطرت
 یعنی جلی داعیات، طبعی خواہشات اور نفسانی تقاضوں کو منضبط اور منقاد نہ بنا
 سکے، تو اس کا وجود و عدم برابر رہتا ہے اور انبیاء کی بعثت کا مقصود یہی رہا ہے
 کہ بالفعل فطرت کو منضبط و منقاد بنایا جائے۔

اگر حق و باطل کی کشمکش کے غلبہ حق کی صورت میں اتمام کو لوہو بچنے سے پہلے
 اعصاب تھک جائیں اور تناؤ (TENSION) کو برداشت کرنے کی طاقت
 نہ رہے تو اس موقف میں پناہ لینا ضروری ہو جاتا ہے کہ ”سب یار کا جلوہ ہے۔
 کعبہ ہو کہ بت خانہ“ حالانکہ ایمان باللہ کی اسس کی جستجو کی جاتی تو حق و باطل
 میں سازگاری کی ضرورت نہیں رہتی۔

کائناتی قوانین اگر ہم نہ قرآنی وحی سے فقہی قانون سازی کے ساتھ ان
 کائناتی قوانین کی جستجو بھی کی ہوتی جن سے سازگار ہوئے
 بغیر کوئی نظام قانون موثر نہیں ہو سکتا تو قرآنی وحی میں کامیابی کی ضمانت کا اعتماد
 ہرگز مضحک نہ ہوتا۔ وہ کائناتی قوانین جن کی ترجمانی اور خاصیت اور وظیفہ قرآن
 ہی سے معلوم ہونا چاہیے تھا، یہ ہیں۔

- (۱) کائناتی قانون نشوونما جس کی نشاندہی اس آیت میں کی گئی ہے۔
 جعلنا لكل بنی عدواً من الحوین۔ یہ قانون مزاحمت اور
 مزاحمت کا قانون ہے۔ اس کا وظیفہ مقصد کے قریب تر کرتے جانا ہے۔
- (۲) تاریخی قانون نے تضاد جس کی تشکیل یہ ہے کہ دو گروہ ہوں۔

اصحاب اللہ	حزب الشیطان	اصحابِ مہین	اصحابِ شمال
اہل الجنہ	اہل النار	اصحابِ مہینہ	اصحابِ شمس
اصحابِ حق	اصحابِ باطل	خیر البریہ	شر البریہ

ان کی دو دغا داریاں ہوں :-

ایمان اور کفر اور حق اور باطل کی ۔

ان کے دو اجتماعی منظم ارادے ہوں :-

حق کی حمایت میں اور باطل کی حمایت میں ۔

ان دو منظم اجتماعی ارادوں کے درمیان تصادم ہو یعنی جماعت اسلام اور جماعت کفر کے درمیان ان کے پروگرام ہوں ۔

ایک نفع بخشی، فیض رسانی اور نشوونما دینے کا ۔ دوسرا مفاد پرستی کی بنا پر نفع بخشی کو روکنے کا ۔ اس قانون کا وظیفہ احتقاق حق اور ابطال باطل کے نتائج متعین کرنا ہے ۔ یہی قانون ایسے ماورائی قانون سعادت و شقاوت پر عمل کرنے کا محرک ہے جس کو کوئی شیطانی طاقت اور کوئی مفاد پرست جماعت کبھی شکست نہ دے سکتی ہو جس کی تشکیل یہ ہے :-

”یقیناً وہ فلاح پاگیا جو حرص و لالچ سے پاک ہو کیونکہ وہی نشوونما پا کر کامیاب ہوگا“

(یقیناً وہ تباہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو حرص اور لالچ میں مبتلا رکھا) حرص اور لالچ میں مبتلا رہنے کا لازمی نتیجہ مزمعہ مفاد کی خاطر نشوونما فیض رسانی اور نفع بخشی کو روکنا ہے ۔ ان قوانین کی خاصیت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے :-

”اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے“
 ”اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقررہ راستے سے
 کوئی طاقت پھیر سکتی ہے“

”اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک
 دوسرے کا جانشین بنایا اور ایک کے
 درجے دوسرے پر بلند کئے تاکہ جو کچھ اس نے

اقتدار کیوں عطا کیا جاتا ہے
اور کیوں واپس لیا جاتا ہے؟

تمہیں بخشا ہے اس میں تم کو آزمائے۔ بے شک تیرا رب جلد ہواشیں عمل دینے والا
 بھی ہے اور وہ بخشنے والا۔ اور مہربان بھی ہے۔“ (انعام آیت ۱۲۵)
 ”دیکھو! تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ
 کرو۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو بخل کرنا
 ہے وہ درحقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے۔ تم
 ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو
 لے آئیگا۔ اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“

اگر تاریخی کشمکش میں پیغمبرانہ تعلیم سے انحراف
 والوں کے طرز عمل میں ناراضی بھی نفع بخشی کا پہلو
 ہمارے طرز عمل سے زیادہ ہو تو ان کا طرز عمل

سننے والے کامیاب کیوں،
اور ماننے والوں کی ناکامی کیوں

ثبوت ساز کار ہونے کی بنا پر ان کے حق میں نتائج پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنی ناکامی کی صحیح
 توجیہ نہ کر سکنے کی بنا پر بے یقینی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اقوام عالم کی کسی قوم کا عروج و
 زوال ایسا نہیں جسکی توجیہ ان کائناتی قوانین کے حوالے سے نہ کی جاسکتی ہو۔ اگر ہم اپنا

جائزہ اس اصول کے تحت لیں کہ قانون سازی سے زندگی کے تقاضوں کی تکمیل نہ ہو رہی ہو تو ضروری ہو گا کہ زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کی راہ قرآنی وحی سے طلب کی جائے مگر اس کی احتیاج قانون ساز نہ ہی زمین نے ابھی تک محسوس نہیں کی۔

خلافتِ ارضی اگر ہم نے خلافتِ ارضی کو قبل از مرگ زندگی میں سیاسی اور معاشی نشوونما دینے کی نیابت سمجھا ہوتا اور احسا شکست خوردگی

کے تحت اللہ تعالیٰ کی کامیابی کو بھی آخرت پر بھی ملوثی نہ کر دیا ہوتا تو ہم کبھی ان معترضانہ سوالات سے مشغول ہو کر اسلام کی نتیجہ خیزی کے باب میں بالوسی کا شکار نہ ہوتے۔

مگر ہوا یہ کہ ہم نے غور و فکر سے اس بالوسی کی بنا پر کنارہ کشی اختیار کر لی کہ جب کئے سے کچھ ہو نہیں سکتا تو سوچنے سے کیا فائدہ !!

اسلامک ریسرچ کی ضرورت ہمارے ملک میں مستشرقین کی ذریت کی بدولت ریسرچ (RESEARCH) گورکھنی اور تھان

فروشی میں تبدیل ہو کر رہ گئی اور اسلام دشمنی کی بنا پر اسلامک ریسرچ کے اہل دو کھجے گئے جن کے نزدیک ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیارِ محال سمجھا ہے۔

ریسرچ کی اصلی جگہ یونیورسٹی ہے جس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ نئے دریافت شدہ علم کی تفویض کرے۔ جو لوہارہ یہ وظیفہ انجام نہ دے رہا ہو اس پر یونیورسٹی کا اطلاق لفظ یونیورسٹی کی توہین ہے مگر پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہ تو پاکستان کی اسلام کی بنیاد پر تھانور ترقی کھیلے جس ریسرچ کی ضرورت ہے وہ ہو رہی ہے اور نہ اس مقصد کھیلے ریسرچ ہو وہی ہے کہ وہ دینی علوم جو اس دور میں عظیم ہو گئے ہیں ان کی خلائی کھیلے قرآنی وحی کے حطا کردہ علم سے رہنمائی طلب کی جائے جس کے بغیر ہم اس بے یقینی کے نہیں نکل سکتے جس نے ہمیں مکر جہد کی در یوزہ گری میں مبتلا کیا ہے۔

